

ઈસ્રાએલીઓના
આદિસ્થાપકો

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગૂજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૨૨૬૦ કિંમત ૦.૧૦૦

ગ્રંથનામ ઇસે/એનએચ/ આદિ-ધર્મ

વર્ગિક પૃ : ૩૩૯ વ. ૨.

THE FOUNDERS OF ISRAEL

BY

REV. W. M. GRANT, M. A., DRUMOAK

RE. 0-10-0

31. c-10-0

THE FOUNDERS OF ISRAEL

BY

THE REV. W. M. GRANT, M. A.

PRINTED AND PUBLISHED FOR
THE PUBLICATION FUND OF THE I. P. MISSION
BY REV. R. S. DICKEY, AT THE MISSION PRESS, SURAT.

Published with the kind permission of Committee on
Publications of Church of Scotland, Edinburgh.

1940

1st Edition

500 Copie

ઈશ્તાએલીઓના આદિસ્થાપકો

ભાષાંતર કરનાર

રેવ. હિમ્મતલાલ આશીર્વાદભાઈ

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાઈટ-સંગ્રહ
૨૨૨૬૦

અનુક્રમણિકા

પ્રકરણ	પૃષ્ઠ
૧. ઇસ્લાએલના આદિસ્થાપકો	૧
૨. ઇસ્લાએલી લોકો પર થતો જીલમ	૭
૩. મુસાનો જન્મ અને તેની કેળવણી	૧૩
૪. જિંદગીમાં કરવાની પસંદગીઓ	૨૧
૫. મુસા મિઘાનમાં—ઝાડવું	૨૭
૬. પ્રભુ મુસાને પ્રબોધક બનાવે છે	૩૩
૭. ફારૈન સાથે ઝઘડો	૪૧
૮. મિસરમાંની રમરણીય રાત	૫૧
૯. મિસરમાંથી નિર્ગમન	૫૭
૧૦. ઇસ્લાએલી લોકો સુદ્ધ સમુદ્ર ઓળંગે છે	૬૩
૧૧. અરણ્ય; અને ઇસ્લાએલીઓને થએલી પ્રથમ કસોટીઓ... ..	૬૯
૧૨. રશીદીમ—યુદ્ધ	૭૯
૧૩. સિનાય પહાડ—નિયમસ્થાપન	૮૫
૧૪. મૂર્તિ પ્રતિ આકર્ષણ—સોનાનું વાછરડું	૯૧
૧૫. મુસા—પ્રાર્થનાવાદી માણસ	૯૭
૧૬. સિનાયથી કાદેશ	૧૦૩
૧૭. જાસુસો; નિષ્ફળ દેશાક્રમણ	૧૧૩
૧૮. મરીબાહ—હારનનું મરણ	૧૨૧
૧૯. બલઆમ	૧૨૭
૨૦. મુસાનું મરણ—તેના ચારિત્ર્યની રૂપરેખા	૧૩૭
૨૧. કનાન દેશ—યહોશુઆનું તેડું	૧૪૫
૨૨. ઇસ્લાએલીઓ યરદન નદી ઓળંગે છે—શત્રુસંજ્ઞ માણસ	૧૫૩
૨૩. કનાનનો કબજો—ત્યાર પહેલાં બનેલી બીનાઓ	૧૫૯
૨૪. પાલેસ્ટાઈન દેશ ઇસ્લાએલીઓને હસ્તગત— ફારૈબ અને યહોશુઆ	૧૬૯

ઈસ્લાએલના આદિસ્થાપકો

પ્રકરણ ૧ લું

ઇતિહાસદ્વારા ઇશ્વરનું પ્રકટીકરણ

હેબ્રી લોકો કનાન દેશમાંથી મિસરમાં ફવી રીતે આવ્યા, તે આપણે યુસફ અને તેના ભાઈઓની વાર્તા પરથી આગલા પુસ્તકમાં જોઈ ગયાં છીએ. હવે તેઓ મિસર દેશમાંથી ફવી રીતે નીકળ્યા, અને ફવી રીતે તે જુદાં જુદાં હેબ્રી કુળો એક પ્રજારૂપ થયાં, તે “નિર્ગમન”ના પુસ્તક પરથી આપણે જોઈશું. (નિર્ગમન=નીકળવું અથવા બહાર નીકળવાનો રસ્તો). હેબ્રી લોકોનો ધર્મ અને તેમનો જીવનવ્યવહાર વગેરે બાબતો શરૂઆતે ફવી હતી, અને એ શરૂઆત ફવી રીતે થઈ, ઇત્યાદિ વાતોનું અવલોકન આપણે “ઉત્પત્તિ”ના પુસ્તક પરથી કરી ગયાં છીએ, અને એ તો માત્ર તેઓના ઇતિહાસમાં એક મજલ હતી. હવે તેઓ એક મજલ આગળ વધેલા છે. એ પુસ્તકને અંતે જે શાંતિસહિત સમાપ્તિ જેવું છે, તે તો માત્ર વાર્તામાં એક વિરામ છે, જ્યાં રહીને માત્ર પાછળ દૃષ્ટિપાત કરવાનો છે, પરંતુ હજી તો ભવિષ્ય બાણી દૃષ્ટિ રાખીને ધણું આગળ વધવાનું છે. ખરૂં જોતાં આપણે તો માત્ર ગોત્રપતિઓ કે આદિપૂર્વજોનો કૌટુંબિક ઇતિહાસ જ જોયો છે, અને તેમાં હેબ્રી લોકોના પ્રજાપણુના અને ધર્મના પાયા નાંખાયા છે, તે જોયું છે; વળી એ પ્રજા ફવી રીતે વધતી થઈ અને તેઓનો ધર્મ ફવો વિકાસ પામતો ગયો, તેને લગતા ધર્મવિષયક વિચારો એ પુસ્તકમાં પ્રગટ કરવામાં આવ્યા છે; અને હવે, એ હેબ્રી કુળો, જે “ઈસ્લાએલપુત્રો” એ નામથી પોતાને ઓળખાવતા, તેઓમાં રાષ્ટ્રીય જીવન—રાષ્ટ્રીય ભાવના—નો ઉદ્ભવ ફવી રીતે થયો, એ આપણે બાઈબલના બીજા પુસ્તકમાં, એટલે “નિર્ગમન” પુસ્તકમાં જોઈશું.

ઈસ્રાએલમાં રાષ્ટ્રીય ચૈતન્યનો ઉદભવ થયો, એનો અર્થ એ છે, કે ઈસ્રાએલનાં જુદાં જુદાં કુળોને ધીમે ધીમે, ક્રમે ક્રમે, એવી લાગણી થતી ગઈ, કે અમે એક પ્રજા કે રાષ્ટ્ર છીએ. એક લોહી અર્થાત્ એક મૂળ પૂર્વજમાંથી ઊતરી આવેલા, એક ભાષા બોલનારા, અને એક દેશમાં રહેનારા લોકોનો સમૂહ, તે પ્રજા કહેવાય છે. એ ઉપરાંત જ્યારે તેઓનો ધર્મ, તેઓના કાયદાઓ, તેઓનો અનુભવ અને તેઓની ભવિષ્યની આશા એક હોય છે, ત્યારે તેઓમાં પૂરેપૂરું રાષ્ટ્રીય ચૈતન્ય આવ્યું છે, એમ કહી શકાય. આ વ્યાખ્યા પ્રમાણે હેબ્રી લોકો એક પ્રજા હતા, કારણ કે તેઓ એક ઈશ્વર જે સદા જીવતો અને પ્રેમાળ છે તેને માનતા, એક જ જાતના કાયદાકાનૂનના અંધનમાં સર્વ હતા, અને આખી સૃષ્ટિ જે દિશા તરફ ગમન કરે છે તે દિશા તરફ તેઓ સર્વ પ્રયાણ કરી રહ્યા હતા, અને એક જ આશા તેઓ સર્વ રાખતા હતા. ત્યારે એ પરથી લાગે છે, કે તેઓનો ધર્મ એ, તેઓને પ્રજારૂપ થવામાં સાધનભૂત નીવડ્યો હતો. અરો ધર્મ એ પ્રજાનું સંગઠન છે.

“નિર્ગમન”માં સમાએલા ઇતિહાસનાં મૂળ સાહિત્યો—યહોવાહવાદી, એલોહિમવાદી અને યાજ્ઞકવાદી સાહિત્યોને આધારે “ઉત્પત્તિ—યહોશુઆ” સુધીનો ષડ્અન્ય લખવામાં આવ્યો છે. હવે હેબ્રીપુત્રોની બાકીની વાત, એટલે મિસર દેશમાં તેમના પર કેવો જોરજુલમ કરવામાં આવે છે, તેમનો તેમાંથી કેવી રીતે છૂટકો કરવામાં આવે છે, અને ત્યાંથી નીકળી અરબમાં લાંબી મુસાફરી કરીને તેઓ કેવી રીતે કનાન આવી તે દેશ હસ્તગત કરી લે છે, એ બધી વાત “નિર્ગમન”થી “યહોશુઆ” સુધીનાં પુસ્તકોમાં એજ ત્રણ સાહિત્યોને આધારે સવિસ્તર કહેવામાં આવેલી છે. આ ષડ્અંથમાંના પહેલા પુસ્તકમાં અને બાકીનાં પાંચ પુસ્તકોમાં ફેર એટલો છે, કે જો કે એ બધાં પુસ્તકોનું મૂળ સાહિત્ય એક જ છે, તોપણ પહેલામાં એ સાહિત્યનો ઉપયોગ, ઝટ માલૂમ પડી આવે, એવી રીતે કરવામાં આવ્યો છે, અને બાકીનાં પાંચ પુસ્તકોની વાત એવી નથી. “યહોવાહ” નામ પ્રગટ કરવામાં આવ્યું ત્યારથી એક મોટા તક્ષવતનો લોપ થયો છે, અને વિદ્વાનો હવે એમ કહે છે, કે એજ સાહિત્યો પરથી “ઉત્પત્તિ” સિવાયનાં બીજાં પુસ્તકો રચવામાં આવ્યાં છે, અને તે એ તે

પ્રબોધક (J E) અને યાજ્ઞક (પ) સાહિત્યો છે. આ બે સાહિત્યોને ઉપયોગ કરી તેનો પડ્ગ્રંથ રચતાં જુદા જુદા અધિપતિઓ જુદા જુદા દષ્ટિભિન્દુ પર ધ્યાન આપે છે, દરેકની લખવાની શૈલી પણ જુદી છે, અને એમ કરતાં તેઓએ, ખ્રિસ્તી મંડળીએ સુવાર્તાઓને માટે જેવું કર્યું છે તેવું, આપણે માટે કર્યું છે. એટલે તેઓએ ઇસાએલ લોકોના પ્રાચીન ઇતિહાસનો એવો મેળ ગોઠવ્યો છે, કે જે પરથી ઇશ્વરે પોતાના લોકોના મહાન બચાવ કે છૂટકાને સારું શું કર્યું છે, તેની એક સળંગ વાર્તા આપણને મળી આવે છે. વળી જેમ સુવાર્તાના સંબંધમાં કેટલીક દંતકથાઓ ચાલે છે તેમ, ઇસાએલીઓના આ પ્રાચીન વૃત્તાંત ઉપરાંત તેમને લગતી કેટલીક દંતકથા ચાલી આવેલી છે, કેટલાક સંસ્કારો પડી ગયેલા છે, અને કેટલુંક શિક્ષણ વંશપરંપરાથી મોઢે ચાલતું આવેલું છે, અને એ બધું મળીને, ઇશ્વરે ઇતિહાસદ્વારા કેવી રીતે પોતાને પ્રગટ કર્યો તેનો સારો પ્રકાશ આપણને મળે છે. “ નિર્ગમન ” માં આપણે જે વાતો વાંચીએ છીએ, તેમાં ઇશ્વરે શું શું કર્યું હતું, તે એક પેઢીનાં માણસો બીજી પેઢીનાં માણસોને કહેતાં. એ વાર્તાઓમાં કાવ્યો અને કવિતાઓ પણ મિશ્રિત થયેલાં છે, અને એવું તો હરકોઈ કામના સાહિત્યની શરૂઆતે હોય છે જ. એ ઉપરાંત કેટલાંક સ્થળવાચક નામો, ઉત્સવો, સંસ્થાઓ અને કાયદા-કાનૂનો પણ લોકોમાં પ્રચલિત હતાં, અને એ બધું, પડ્ગ્રંથ રચાયા પૂર્વે લોકોમાં પ્રચલિત થયેલું હતું, આ બધું સાહિત્ય એકઠું મળીને આપણી પડ્ગ્રંથની વાર્તા બનેલી છે.

ઇતિહાસમાં ધર્મનું સ્થાન—“ નિર્ગમન ” ના પ્રથમ અધ્યાય-માં જ આપણા વાંચવામાં એક ધ્યાન ખેંચે એવી વાત આવે છે. પુસ્તકની શરૂઆતે જ રાષ્ટ્રીય જીવનના આરંભની વાત આવે છે. “ જુઓ, ઇસાએલપુત્રોના લોક ” (પ્રજા) (નિર્ગ. ૧ ; ૬). આવી રીતે પુસ્તકનો હેતુ અજુકાધો અને અજાણતાં પ્રગટ કરી દેવામાં આવે છે. પડ્ગ્રંથના ધાર્મિક લેખેએ જે વાર્તા લખે છે તેમાં આ હેતુપુત્રો જે પ્રભુના આસ-લોક બનવાના હતા, અને એ પ્રજા જે “ પ્રભુનો દુઃખસહન કરનાર અને મહિમાવંત સેવક ” બનવાની હતી, તેઓને કેવો કેવો જીલમ વેઠવે પડ્યો હતો, તેમને ક્યાં ક્યાં ભટકવું પડ્યું હતું, અને તેમને કેવાં કેવાં યુદ્ધ

કરવાં પડ્યાં હતાં ; અને એવા જાતજાતના અનુભવ લીધા પછી જ જે ખાસ હેતુને સારું ધર્મરે તેમને પસંદ કર્યાં હતા, તે પાર પાડવાને તેઓ કેવા લાયક નીવડ્યા—એ બધું આપણે અત્રે જોવાનું છે.

શાસ્ત્રના ઇતિહાસનું ધર્મવિષયક દૃષ્ટિબિંદુ—સૌથી પહેલાં આપણે એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ, કે બાઈબલમાં ઇસ્રાએલ લોકોના જે ઇતિહાસ સમાયેલો છે, તે કંઈ સાધારણ ઇતિહાસ નથી ; એ કંઈ હિન્દના ઇતિહાસ કે ઈજિપ્તના ઇતિહાસ જેવો નથી, કે જેમાં માત્ર જુદાં જુદાં રાજ્યોની ચઢતીપડતી જ બતાવવામાં આવેલી હોય, કે રાજાઓનાં નામ અને જુદા જુદા વિગ્રહો, સાલો, સ્થળો, વગેરે જ માત્ર આપવામાં આવેલું હોય ; પરંતુ એ તો ખરી રીતે જોતાં, ધાર્મિક દૃષ્ટિએ નિહાળતાં ઇતિહાસ એટલે શું, તેનું વિવેચન છે, એમાં તો હેબ્રી લોકોના અનુભવમાં આવતા જીવનવ્યવહારના નિયમો અને ધર્મનું વિવરણ કરવામાં આવેલું છે. એમ છતાં કેટલાક લોકો એમ પણ કહે છે, કે બાઈબલમાં સમાયેલી પુરાતન કાળની વાતોને, આપણે જેમ કોઈ બીજું વાર્તાપુસ્તક વાંચીએ, એવી જ દૃષ્ટિએ વાંચવી જોઈએ. પરંતુ આનો જવાબ હા અને ના, બન્ને રીતે આપી શકાય. આટલું તો ખરું, કે જેમ બીજા કોઈ પ્રાચીન કે અર્વાચીન સાહિત્યની સત્યતા આપણે અમુક અમુક ધોરણોને આધારે સાબિત કરીએ છીએ, તેવી જ રીતે એજ ધોરણાનુસાર બાઈબલ સત્ય છે કે કેમ તેની સાબિતી પણ આપણે કરવાની છે. બાઈબલમાં જે કંઈ કહેવામાં આવે છે તે આપણે માન્ય કરવાનું છે ખરું, પરંતુ તે બાઈબલમાં લખવામાં આવેલું છે, તેથી નહિ, પણ તે સત્ય છે તેથી. તોપણ એ વાતની સાથે સાથે આપણે આ વાતને વિસરી જવી ન જોઈએ, કે બાઈબલ તે કંઈ સાધારણ કે બીજાં પુસ્તકોની હરોળનું પુસ્તક નથી ; માટે તે વાંચતાં જે ધાર્મિક દૃષ્ટિબિંદુથી તે લખવામાં આવ્યું છે તે આપણે સ્વીકારવું એટલું જ બસ નથી, પરંતુ જે ધર્મ તેમાં સમાયેલો છે, તે પ્રત્યે પ્રેમ ને પૂજ્યભાવસહિત આપણે તે વાંચવું જોઈએ. જે માણસો અતડા, દોષ જોનારા, અને નિરુત્સાહી હોય છે, તેમને તો બાઈબલ વાંચો ન વાંચો એ સૌ સરખું છે, કારણ કે એવી વૃત્તિ ધરાવનારાઓને બાઈબલ પરથી કંઈ જ શીખવાનું મળતું નથી, તેમને તે જીવંત પુસ્તક

લાગતું નથી. કુદરતની વાત પણ એવી જ છે. જેઓ કુદરતનો અભ્યાસ કરવા માગે છે, તેઓનામાં તે પ્રતિ પ્રેમ અને સહિષ્ણુતા હોય તો જ તેઓ તેનું રહસ્ય સમજી શકે, તેમજ જે પુસ્તકમાં ધર્મિરનું પ્રકટીકરણ કરવામાં આવેલું છે, તે પણ પ્રેમપૂર્વક ને સન્માનપૂર્વક વાંચ્યા વિના સમજવું અશક્ય છે. ઇસ્રાએલી લોકોની જે વાત બાઈબલમાં લખવામાં આવેલી છે, તે ખાસ ધાર્મિક ધ્યેય રાખીને લખવામાં આવેલી છે—ધાર્મિક શિક્ષણ અને વિકાસના બિન્દુથી એ ઇતિહાસ તરફ લક્ષ આપવામાં આવેલું છે, અક્ષય અને અનંત બાબતો પર ધ્યાન દર્શને એ ઇતિહાસ લખવામાં આવેલો છે. જેમ કાંઈ માણસને કંઈ ચીજ બનાવવી હોય અને તેની બનાવટમાં તે પોતાની પાસે જે જે સાધનો હોય તેનો ઉપયોગ કરે, તેમ અમુક હેતુ પાર પાડવાને પ્રભુ પોતાની સૃષ્ટિમાં, જુદાં જુદાં માણસો, જુદા જુદા સંજોગો અને જુદી જુદી કુદરતી શક્તિઓનો ઉપયોગ કરીને, કામ કરી રહેલો જોવામાં આવે છે, અને એટલા કારણે જ આ ઇતિહાસ લખવામાં આવેલો છે અને એટલા કારણે જ તે લખવાનોગ પણ ઠરે છે. આ વાત જો આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ, તો આપણે સમજીશું, કે કેટલીક સંખ્યાઓ અને કેટલીક કુદરતી વસ્તુઓનો આડોઅવળો અર્થ કરવો એમાં કંઈ મુદ્દાની વાત સમાયલી નથી. આપણે તો એ પુસ્તક વાંચતાં જે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે તે એટલું જ, કે એ પુસ્તકની મારફતે આપણે ધર્મિરને જોઈ શકીએ છીએ કે નહિ? એ પુસ્તક લખવાનો મુખ્યાર્થ જ એ છે, કે “જે સર્વ તથા સર્વમાં છે,” અને જેના વડે સર્વ ટકી રહેલું છે અને વ્યવસ્થિત રહેલું છે, તેને દર્શાવવો; અથવા દુનિયાનો કર્તા પોતાને પ્રગટ કરતાં કેવાં કેવાં કામો કરે છે, અને કેવે કેવે રસ્તે તે કરે છે, એ પ્રગટ કરવું, એ જ એ પવિત્ર લખાણનો આશય છે.

પ્રકરણ રજું

ઈસ્રાએલી લોકો પર થતો જીલમ

(નિર્ગમન ૧ ; ૭-૧૪)

ઈસ્રાએલી લોક મિસરમાં—ઈસ્રાએલી કે હેબ્રી લોકો મિસરમાં ૪૩૦ વરસ રહ્યા હતા એવું નિર્ગમન ૧૨ ; ૪૦માં લખેલું છે ખરૂં, તોપણ તેઓ ચોક્કસ કેટલી મુદત ત્યાં રહ્યા હશે, એ ખાતરીપૂર્વક આપણે જાણતાં નથી. કેટલાક વિદ્વાનોની માન્યતા એવી છે, કે એ ૪૩૦ વરસના અરસામાં ગોત્રપતિઓનો જમાનો પણ આવી જાય છે, અને બીજા કેટલાક વળી એમ પણ કહે છે, કે એ અરસામાં (૪૩૦ વરસ) ચાર પેઢીઓ સમાએલી છે. પરંતુ જો કે એ લોકો મિસરમાં કેટલો વખત રહ્યા, એનો ચોક્કસ નિર્ણય થઈ શકતો નથી ખરો, તોપણ આટલું તો આપણે માની શકીએ છીએ, કે હુકસોસ યાને ભરવાડ વંશના પાછલા રાજાઓના સમયમાં હેબ્રી લોકો ગોશનમાં વસવા આવ્યા હતા. એ ભરવાડ વંશના રાજાઓ એશીઆ ખંડની કોઈક જાતિના હતા, અને તેઓ દક્ષિણ મિસર દેશની હકુમત પચાવી પડ્યા હતા.

હેબ્રી લોકો બધાજ મિસરમાં આવી વસ્યા હશે કે કેમ, એ તો એક વિવાદિત બાબત છે ખરી. અને એમ લલે હોય; પરંતુ એમ કહેવું, કે કોઈ પણ ઈસ્રાએલી કદી મિસરમાં આવ્યો જ નહોતો, એ તો બિલકુલ માનવા લાયક વાત નથી. હેબ્રી લોકો મિસરમાં આવ્યા હશે કે કેમ, એ બાબતનું છેવટનું નિરાકરણ માત્ર એટલા પરથી જ કરવાનું નથી, કે પુરાતન સ્તંભ પરના લેખોમાં એ વિષે કંઈ ઈશારો નથી અથવા છે તો નહિ જોવો છે. મિસરના ડેલ્ટા કહેવાએલા ભાગમાં એ વખતે બીજા કેટલીક કામના લોકો પણ હેબ્રીઓ સાથે રહેતા હતા, અને તે બધી કામોના લોકો, હેબ્રી સુદ્ધાં, પરાધીન ને અધમ સ્થિતિમાં હતા. એવા હલકા, અધમ સ્થિતિના ને કંગાળ લોકો પર રાજકર્તાવર્ગના લોકો ઓછું ધ્યાન દે, અથવા તેમને કશી ગણતરીમાં ન લેખવે, એ સંભવિત જ છે. અને એ પણ સંભવિત

છે, કે એવી બધી જુદી જુદી કામોને જુદે જુદે નામે ઓળખવા કરતાં રાજવંશી લોકો તે સર્વને એક જ નામે ઓળખે. પરંતુ પ્રજાના પસંદ કરેલા લોકોના ઇતિહાસમાં એવો એક સમય તો હોતો જ કે જે વખતે તેઓ મિસરમાં રહેતા હતા; અને એ વાતનો તો કોઈથી ઈનકાર થઈ શકે એમ નથી, તેમજ વળી એ કંઈ ઉપજવી કાઢેલી દંતકથા પણ નથી. જાત્યભિમાન એવું છે, કે કોઈ પણ જાતના લોક પોતાની જ અધમ દશાની વાત જોડી કાઢે નહિ. એવું બનવું જ અસંભવિત છે.

યુસફને ન ઓળખે એવો એક રાજા—ગોશનમાં હેબ્રી લોકો પર ધણું વરસો સુધી રાજકર્તાની મહેરબાની રહી, અને એટલા વખતમાં તેઓ સંખ્યામાં પુષ્કળ વધ્યા, તેમજ તેઓ બહુ સંપત્તિવાન પણ થયા. પરંતુ જ્યારે ઉત્તર મિસરના જ કોઈ જાતના લોકોએ હુકસોસ વંશના રાજાને હરાવી હાંકી કાઢ્યા, અને પોતે ગાદીપતિ થયા, ત્યારે રાજવંશ બદલાતાં રાજરક્ષિત લોકોની સ્થિતિ પણ પલટાઈ ગઈ. અને એવું જ્યારે ત્યારે બને છે જ. આ નવો રાજવંશ ૨૫૯ વરસ ચાલ્યો, અને એ અરસામાં મિસર દેશે, અગાઉ કદી નહિ ભોગવેલી એવી, જાહોજલાલી ભોગવી. આ ૨૫૯ વરસનો મિસરનો ઇતિહાસ બહુ ઉજ્જવળ હતો; પરંતુ એ કાળમાં હેબ્રી લોકોની તો પૂરી દુર્દશા થઈ. પહેલાં તો તેઓ ગોશન પ્રાંતમાં સ્વતંત્ર ને રાજના માનીતા જેવા લોક હતા, પરંતુ હવે તો એ સ્વતંત્રતા અને માનીતાપણને બદલે તેઓ ગુલામાવસ્થા અને બંધનાવસ્થામાં આવી પડ્યા. હેબ્રીઓના નામાંકિત નર યુસફે અગાઉ મિસર દેશની જે ઉત્તમ સેવા બજાવી હતી, તેનું આ નવા વંશના રાજાને કશું જાન નહોતું, કારણ કે તે “યુસફને ઓળખતો નહોતો” (૧; ૮) તેથી યુસફના સન્માનિત લોકોની અવદશા આવી. વળી એ અરસામાં રાજકીય સંજોગો પણ હેબ્રીઓને અનુકૂળ નીવડ્યા નહિ, અને તેથી પણ તેમને માથે ધણું જ સંકટ આવી પડ્યું. આ વખતે મિસરી લોકો સિરિયામાં પોતાની સત્તા બેસાડવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા, અને એશીઆમાં તેમનો જે તાબાનો મુલક હતો, તેના લોકો સામે થવાની ખીંક બતાવતા હતા તેથી તે મુલક પર પોતાનો કાણુ કાયમ રહેશે કે કેમ, એ વિષે તેમના મનમાં અદિશો હતા.

મિસરીઓને ઇસ્લાએલીઓનું લાય—હેબ્રી લોકો થોડા વખતમાં બહુ જલદી વધીને પ્રુક્કળ થયા હતા, તેઓનું રહેઠાણ મિસરની સરહદ પર આવેલું હતું, મિસર દેશના ખીજ લોકોથી તેઓ ધણી બાબતે અતડા રહેતા હતા, તેઓના ધર્મને લગતા રીતરિવાજો ખીજ લોકોના કરતાં ધણા જ જુદા હતા, આ બધી બાબતોને લીધે તેઓ વફાદાર લોકો હશે કે કેમ, એ વિષે મિસરના સત્તાધારી વર્ગમાં ગભરાટ પેઠો, શંકા ને ચિંતા પણ પેઠી. મિસરીઓએ કહ્યું, કે “ઇસ્લાએલીપુત્રોના લોક આપણા કરતાં ઝાઝા તથા બળવાન છે” (૧; ૯). રખેને પરદેશ સાથે “કોઇ લડાઈ જાગે ત્યારે એવું બને કે તેઓ આપણા શત્રુઓની સાથે મળી જઇને આપણી સામે લડે, ને દેશમાંથી નીકળી જાય” (૧; ૧૦), અને એશીઆની સરહદ પર તેઓના નાતીલાનતીલા કે સગાંસ્નેહીઓ સાથે મળી જાય. ૧૯મા વંશનો જે નવો રાજા નામે રામસેસ બીજો (ઈ. સ. પૂ. ૧૩૦૦-૧૨૩૪) થઈ ગયો, તેના મનમાં હેબ્રી લોકો વિષે એવા એવા વિચારો આવવા લાગ્યા.

ઇસ્લાએલીઓ પર કેર વર્તાવનાર રાજા ફારૌન—મિસર દેશમાં ઇસ્લાએલી લોકો પર જે ફારૌન રાજા જીલમ ગુજારતો હતો, તેજ રાજા રામસેસ રજો છે, એવું ધણું કરીને આજે બધા કબૂલ રાખે છે. તેના વિષે એમ કહેવાય છે, કે “મિસર દેશ પર જે સૌથી મહાન રાજકર્તાઓ થઈ ગયા, તેઓમાંનો એક રામસેસ પણ છે.” અરામ દેશથી કૂશ દેશ સુધીમાં જે મોટા મોટા સ્મારકસ્તંભો ઊભા કરવામાં આવેલા છે, તે પર તેનું નામ મળી આવે છે; વળી તેણે ધણાં દેવાલયો બાંધ્યાં હતાં અને શલ્યગાર્યાં હતાં, તેમની દિવાલો પર તેણે મેળવેલી કૃતેહોનાં ચરોગાન લખેલાં છે. તેણે દેશમાં મોટાં મોટાં બાંધકામો કરવાની અને નહેરવાટે પાણી પાવાની મોટી મોટી યોજનાઓ ઉપાડી હતી, અને એ યોજના પાર પાડવાને તેણે લોકો પાસે વેઠ કરાવી. આવી વેઠ કરાવવાનો ધારો તો પૂર્વના દેશોમાં ધણા પ્રાચીન કાળથી ચાલતો આવેલો હતો. જ્યારે ઈ. સ. ૧૮૮૬માં મિસર દેશ અંગ્રેજ સલ્તનત નીચે આવ્યો ત્યારે એ વેઠનો એ દેશમાંથી સંજીવનો નાશ કરવામાં આવ્યો. આ પરથી જણાય છે કે ધણા પુરાતન કાળથી લગભગ આધુનિક કાળ સુધી એ દેશમાં વેઠ કરાવવાનો કનિષ્ઠ રિવાજ ચાલુ રહ્યો હતો.

જીલમી દારના વખતનો મિસર દેશ—હેબી લોકો પર આ વેઠ સખત રીતે મૂકવામાં આવી. વેઠ કરનારા ઉપર દેખરેખ રાખવાને મુકાદમો ઠરાવવામાં આવ્યા હતા, અને દરેક મુકાદમના હાથમાં થોડા થોડા માણસો સોંપવામાં આવ્યા હતા. આ મુકાદમો લોકોને કેટલું બધું દુઃખ દેતા હતા, અને તેમની પાસે સખત મહેનત કરાવી કેટલું બધું તેમની પાસેથી કામ લેતા હતા, તે પુરાણા સ્તંભો પર પાડેલાં ચિત્રો ને લખેલાં લખાણો પરથી જણાઈ આવશે. આવા એક સ્તંભ પર ઈંટ બનાવતા કેટલાક વેઠીઆ પાડવામાં આવ્યા છે, અને મુકાદમ તેમને કવી ધમકી આપે છે તે પણ લખેલું છે: “ જો જો, બેસી રહ્યા છો તો, મારા હાથમાં આ લાકડી જોઈ! ” બીજો એક મુકાદમ પોતાના વડા મુકાદમને દિવસના કામની હકીકત આપતાં કહે છે, કે “ તેઓ દરરોજ ઠરાવ પ્રમાણે ઈંટો પાડે છે. નવું ઘર બાંધવામાં તેઓ આળસ કરતા લાગતા નથી.”

કાળી માટી અને નીલ નદીનો કાદવ, એ બેનું મિશ્રણ કરીને આ બધી ઈંટો બનાવવામાં આવતી હતી. એ વખતે એ દેશમાં ઈંટો પડાવવાની ખાસ જરૂર હતી, કારણ કે રામસેસ રાજ બખારોને માટે બે મોટાં નગરો (પીથોમ તથા રામસેસ) બાંધાવતો હતો (૧ ; ૧૧), એ માટે કે તે યુદ્ધ વખતે કિલ્લા તરીકે કામમાં આવે અને વખાર તરીકે પણ વાપરી શકાય. હાલમાં કેટલાક વખતથી, બાઈબલમાં વર્ણવેલા દેશોમાં લોકો ફરીફરીને જાતજાતની તપાસ કરવા લાગ્યા છે, અને એ મહા સાહસનું એક શુભ પરિણામ એ આવ્યું છે, કે ઈ. સ. ૧૮૮૩માં પીથોમ નગર મળી આવ્યું છે. આ મળેલા શહેરને હેરોડોટસ, જે એક મોટો ઇતિહાસકાર થઈ ગયો, તે પેટ્રમસ (Petrus) કહે છે. મિસરી લોકો એ શહેરને પ-એટોમ (P-etom) કહે છે ; પરંતુ તેની ઈંટો પરનાં લખાણો પરથી માલૂમ પડે છે, કે બાઈબલમાંનું જે પીથોમ નગર તે એજ છે. તેને મિસરની પૂર્વ સરહદ પર રક્ષિત વેપારી સ્થળ તરીકે અને ધાન્યાગાર તરીકે ઉપયોગમાં લેવાને બાંધવામાં આવ્યું હતું. આ પરથી આપણે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકીએ છીએ, કે જીદી જીદી બાબતોનું વર્ણન કરતાં લેખક તે વખતની ઐતિહાસિક પરિસ્થિતિ પર ધ્યાન દબને લખે

છે; ગમે તેમ લખતો નથી, પરંતુ સંજોગો પૂરી રીતે સમજીને લખે છે. આ પરથી આ બીનાની ઐતિહાસિકતા માલૂમ પડે છે, માટે આપણે આ વાર્તા વાંચીએ એટલું જ નહિ, પરંતુ વાંચતાં વાંચતાં તે ખરી છે, એવું માનવું પણ જોઈએ.

રામસેસની રાજનીતિ—નહેરો ખોદાવવી, નહેરવાટે જમીનને પાણી પીવડાવવું, વગેરે લોકસેવાનાં સર્વ કામો હેબ્રી લોકો પાસે કરાવવામાં આવતાં. એ ઉપરાંત “ખેતરમાં સર્વ પ્રકારની મજૂરી” (૧; ૧૪) પણ હેબ્રી લોકો પાસે જ કરાવવામાં આવતી. આવો અનેક પ્રકારનો જોરજુલમ હેબ્રીઓ પર કરવામાં આવતો હતો, તેમ છતાં પણ તેમની સંખ્યા તો પ્રતિદિન વધતી જ ગઈ; ત્યારે તેઓની વૃદ્ધિ અટકાવવાને એથી પણ સખત પગલાં લેવામાં આવ્યાં. એટલે હેબ્રી સ્ત્રીઓની પાસે જેઓ દાર્ધનું કામ કરતી હતી તે સ્ત્રીઓને માટે રાજ્યે એક એવો હુકમ બહાર પાડ્યો, કે “જ્યારે તમે તેઓને પ્રસવપાટ ઉપર જુઓ, ત્યારે જો છોકરો અવતરે તો તેને મારી નાખવો” (૧; ૧૬). પરંતુ મનુષ્યમાં જે સ્વાભાવિક દયાગુણ રહેલો છે, તેને લીધે હેબ્રી દામ્પત્યોએ એવું નિર્દય કામ કર્યું નહિ, જેથી રાજ્યનો હુકમ એને ઠેકાણે જ રહ્યો. જ્યારે આ હુકમથી રાજ્યનું કંઈ ન વળ્યું ત્યારે તેણે બીજો હુકમ બહાર પાડ્યો, કે “જે પ્રત્યેક છોકરો જન્મે તેને તમારે નદીમાં [કે પાસેની નહેરોમાં] ફેંકી દેવો” (૧; ૨૨).

ઈશ્વર, ઈસ્રાએલનો આધાર—આ બધું કરવામાં ફાર્સની મતલબ એ હતી, કે એમ કરવાથી હેબ્રી લોકોનો બધો ઉત્સાહ અને તેમનો જીવનસાથી મંદ પડી જશે, અને તેમની સંખ્યા બહુ વધી જશે નહિ, એટલે જેટલા જોઈએ તેટલા જ રહેશે. પરંતુ દુનિયાના કારોબારમાં જે એક મોટામાં મોટી બાબત, તેને તો રામસેસે બિલકુલ લેખવી જ નહિ. રામસેસે આ વાત તો ધ્યાનમાં લીધી જ નહિ, કે તેના જે પશુદેવો હતા તેમને તે એકને પાડી દે અને બીજાને તેને ઠેકાણે બિભો કરી શકે ખરો, પરંતુ ઈસ્રાએલી લોકો સામે જે ઝુંબેશ તેણે ઉઠાવી હતી, તેમાં તો તે, ઈશ્વર જે સર્વશક્તિમાન છે, અને જે દુનિયામાં પોતાનું ધાર્યું કરે છે, જે રાજ્યો ઉપર પણ સત્તા ધરાવે છે, તેની સાથે સંબંધમાં આવતો હતો.

ઈશ્વરે પોતાના લોકોને માટે મનમાં કંઈક ધાર્યું હતું; પ્રથમ તો હેબ્રે લોકોને જ માટે, અને પછી તેઓની મારફતે પૃથ્વીના સૌથી છેવાડા ભાગ સુધીના લોકોને માટે. ઈશ્વરે આવું મહાભારત કામ માથે લીધું હતું, અને એમાં ફાઈન જે નજીવનજીવે આડો હાથ ધાલે તો તેમાં તેનું કંઈ વળવાનું નહોતું. ઈશ્વરનો મનોરથ તો પાર પડ્યો જ જતો હતો. જેમ જેમ મિસરીઓ હેબ્રેઓને વધારે દુઃખ દેતા, તેમ તેમ તેઓ તો વધતા ને વધતા જ જતા હતા. તેમના પર મિસરીઓએ ગમે તેટલા અંકુશો મૂક્યા, તોપણ તેમાં તેમનું કંઈ વળ્યું નહિ. અંકુશો હોવા છતાં તેઓ તો નિરંકુશપણે એટલા બધા વધ્યા, કે મિસરીઓએ કાયર થઈને તેમને કંટાળ્યા. મિસરીઓ અને ઈસ્રાએલીઓ વચ્ચેના લાંબા યુદ્ધ પરથી જણાય છે, કે “માણસો[ની શક્તિ] કરતાં ઈશ્વરની નિર્બળતામાં વિશેષ શક્તિ છે” (૧ કોરીંથી. ૧; ૨૫). એ પ્રમાણે હવે પછી જોઈશું. ઈશ્વર જે જીવતો ખડક છે તેની સામે મિસર દેશ પોતાને પછાડતો હતો, માટે તેના કંકડેકકડા થઈ ગયા, કારણ કે “પ્રભુ મંડ્યો રહે છે” એજ ઈસ્રાએલ શબ્દનો અર્થ થાય છે.

પ્રકરણ ૩ નું

મુસાનો જન્મ અને તેની કેળવણી

(નિર્ગમન ૨; ૧-૧૦)

મુસાનો જન્મ—હેબ્રીપુત્રો પર જે અરસામાં જોરજુલમ ચાલતો હતો તે અરસામાં લેવીય કુળના લોકોમાં એક વિવાહ થયો. આત્રામ કરીને એક પુરુષ હતો, તે યોએમેદ નામની એક કુમારિકા જોડે પરણ્યો. આ લગ્નને યોગે આ ઘરમાં ત્રણ છોકરાં થયાં : તેમાં સૌથી મોટી એક દીકરી હતી, તેનું નામ મરિયમ; એનાથી ઊતરતો એક દીકરો હતો, જેનું નામ હાશન હતું; સૌથી નાનો પણ દીકરો હતો, જે ઇસ્લાએલનો પૂર્વનિર્દિષ્ટ ઊગારનાર હતો. આ સૌથી નાનો દીકરાનો જન્મ ભારે આપદાના અરસામાં થયો હતો, કારણ કે એના જન્મ વખતે રાજા તરફથી બાળહત્યાનો હુકમ અમલમાં હતો, તેથી તેની જિંદગીનું પહેલેથી જ આવી બચું હતું. પરંતુ જ્યાં પ્રેમ છે, ત્યાં જેના પર પ્રેમ છે, તેને માટે બચાવનો રસ્તો પણ હોય છે જ; તેમાં વળી માતાનો પ્રેમ તો એવો રસ્તો શોધી કાઢ્યા વિના રહે જ નહિ. બાળક દેખાવે રૂપાળું હતું, તેથી તે તેનાં માબાપને અતિ પ્રિય હતું. “હેબ્રીઓને પત્ર”માં કહેલું છે, કે “વિશ્વાસથી મુસાનાં માબાપે તેના જન્મ્યા પછી તેને ત્રણ મહિના સુધી સંતાડી રાખ્યો, કેમકે તેઓએ જોયું કે તે સુંદર બાળક છે; અને તેઓ રાજાની આજ્ઞાથી બીધાં નહિ” (હેબ્રી. ૧૧; ૨૩). (સરખાવો “સક્ષતિ” ભાષાંતર). જે આપણામાં વિશ્વાસ હોય તો જોઈતું કામ કરવાને તે ખરી અંતર્દષ્ટિ અને હિમ્મત છે, અને આપણી જિંદગીના ગમે તેવા સંજોગોમાં અને સંબંધોમાં તેનો અમલ આપણે કરી શકીએ છીએ.

મહાન પુરુષોના જન્મમાં ઇશ્વરવિધાન—આ બાળકનાં માબાપને તેનું સુંદર વદન જોઈને જ સહજ બુદ્ધિએ એમ લાગ્યું, કે એ કંઈ સાધારણ બાળક નથી, પણ તે કોઈ મહાપુરુષ નીવડશે. આવી રીતે

બાળકની સુંદરતામાંથી તેમના વિશ્વાસનો ઉદ્ભવ થયો, એટલું જ નહિ પણ તે વિશ્વાસ કાર્યશીલ નીવડ્યો. “નિર્ગમન”ના પુસ્તકમાં મુસાની જે વાત આવે છે, તે ઉપરાંત તેના વિષે ધણી જોડી કાઢેલી કથાઓ યહુદીઓમાં પ્રચલિત હતી, પરંતુ તે બધી ખરી નથી, બલકુ તેથી મૂળ વાતને કલંક લાગે છે. ઈશ્વર કુદરતી સાધનદ્વારા કામ કરે છે. આત્મા અને યોખેએદ એજ માત્ર એવાં માખાપ નહોતાં કે જેઓનું હૃદય એવું કહેતું હતું, કે પ્રભુને અમારા બાળકનો ખપ છે. એવું સમજનાર બીજાં માખાપો પણ ત્યારે હતાં, અને સર્વ જમાનાઓમાં હોય છે. યોખેએદે પોતાના બાળપુત્રને ફારનની પુત્રીને સાડ ઉછેર્યો તે પહેલાં તેણે વિશ્વાસથી તેને પ્રભુને સાડ ઉછેર્યો હતો. જ્યારે આ માખાપ પોતાના સૂતેલા બાળકના વદનને નિરખતાં હશે ત્યારે પ્રભુ પાસે છે, અને આપણે કંઈ નિરાશ થવાની જરૂર નથી એવો વિચાર તેમને જરૂર આવતો હશે. જુઓ! હેબ્રી મહાપુરુષનો જન્મસંજોગ, એ કેવો અજબય છે! અજબબીમાં એનાથી ચઢે એવો જન્મસંજોગ તો માત્ર એક જ છે, અને તે તો ગલાણમાં જે પોઢેલો હતો તેનો.

માખાપે કરેલો બાળકનો ત્યાગ—ત્રણ મહિના સુધી તો બાળકને સંતાડી રાખવામાં આવ્યું, પરંતુ હવે એથી વધારે ક્યાં સુધી સંતાડી રખાય? તેથી દુઃખ તો કહ્યું ન જાય એટલું હતું, તોપણ અજેય ઈશ્વરી વિધાન પર ભરોસો રાખીને, તેઓએ “ગોમતૃણની એક પેટી” લઈને તેમાં બાળકને સુવાડ્યો, અને પેટીને નદીતીરે બૂકી મધ્યે મૂકી દીધી. આ પેટી બાઈબલમાં કલા પ્રમાણે કાં તો ગોમતૃણની અથવા તો સરકટની બનાવવામાં આવી હતી. આ એમનું સાહસ આપણે જેટલું બચકર અને જીવલેણ ધારીએ છીએ તેટલું નહોતું, કારણ કે સરકટના ડાંડાને તો એકઠા બાંધી તે પર ડામર વગેરે લગાડી લોઢા તેના તરાપા બનાવતા હતા. યોખેએદનો ઈરાદો પહેલેથી જ એવો હતો, કે એ પેટી કોઈના હાથમાં આવે તો સારું; તેથી નીલ નદીને તીરે જ્યાં સ્નાન કરવાને માટે ખાસ ગોઠવણ કરવામાં આવી હતી, ત્યાં તેણે એ પેટીને મૂકી (કુદીન સ્ત્રીઓ નદીમાં નહાવા પડતી નહિ, પણ તેમને માટે ખાસ સ્નાનાગારો બાંધવામાં આવ્યાં હતાં). હવે એ બાળકની મોટી બહેન,

જે મરિયમ હતી, તે ત્યાં પાસે ઊભી ઊભી એ બાળકનું શું થાય છે, તે જોયા કરતી હતી.

ફાઇનની પુત્રી—રામસેસને તો ઘણી દીકરીઓ હતી, પણ તેમાંની એક તેને સૌ કરતાં વધારે વહાલી હતી. બાઈબલમાં આ પુત્રોનું નામ આપવામાં આવેલું નથી, પણ દંતકથા એવી છે, કે તેનું નામ થર્ચ્યુથિસ હતું, અને તેની મા અરામી કોમની હતી, તેથી તેને હેથ્રી લોકો સાથે કોમી સગપણ હતું. આ રાજકુંવરીની સાથે તેની કેટલીક દાસીઓ પણ આવેલી હતી. હવે જોના વિષે દંતકથા કહે છે, કે તેની મા ફલાણી કોમની હતી, અને તેથી તેને હેથ્રીઓ સાથે કોમી સગપણ હતું, એજ જો આ રાજકુંવરી ખરેખર હોય, તો તેનામાં હેથ્રી બાળકને જંઘ લાગણી ને દયા ઉપજે એ સ્વાભાવિક જ છે. કદાપિ આ બધા સંજોગ ધ્રિવે જ રચ્યા હશે. એ ગમે તેમ હોય, તોપણ એટલું તો ખરું જ, કે આ રાજકુંવરી સ્ત્રીજાત હતી, અને તેથી આવી સ્થિતિમાં આવી પડેલા નિરાધાર બાળકને જોઈ સ્ત્રીમાં સહજ દયા ઉપજે એ દેખીતું જ છે. રાજકુંવરીના હુકમથી દાસી જંઘને તે પેટી લઈ આવી. બાઈબલમાં બાળકો પ્રત્યે (ઉત્પ. ૨૧; ૧૪-૨૦) કેટલી સહલાગણી છે, તે અહીં જણાવવામાં આવ્યું છે : “જુઓ, તે બાળક રડતું હતું” (૨; ૬). આ બીના પર બોધ કરતાં એક ઉપદેશકે એક વખત કહ્યું હતું, કે “જુઓ, નિર્દય પિતાની દયાળુ દીકરી ! મહાન વ્યક્તિઓમાં દયાભાવ કેટલો શોભે છે !” લૉર્ડ મોર્લેએ ઍડસ્ટનના જીવનચરિત્રમાં આ દાખલો લઈને કહ્યું છે, કે “ક્યાં ફાઇનની અતિ ઉગ્ર નિર્દયતા, અને ક્યાં એ નિર્દયતાને ઠેકાણે એની દીકરીને ઉત્તમ દયાભાવ !”

ખરા તાકડે અગાઉથી ઠરાવી ચૂક્યા પ્રમાણે એ બાળકની બહેન મરિયમે આવીને કહ્યું, કે “બાળકને ધવડાવવા સાડા હેથ્રી બાઈઓમાંથી એક ધાવને તારી પાસે તેડી લાવું ?” (૨; ૭). મરિયમ સમજી ગઈ હતી, કે એ બાળકને જોઈને રાજકુંવરીના મનમાં ક્યાનો અરો ફૂટે છે, તેથી તેણે ઉપર પ્રમાણે કુંવરીને પૂછી જોયું, અને કુંવરીએ હા પાડતાં મરિયમ પોતાની માને જ તેડી લાવી. એમ લાગે છે કે કદાપિ એની મા નજીકમાં જ ક્યાંક ઊભી રહેલી હશે. એ પ્રમાણે ફરીથી પોતાના બાળકને

પોતાની પાસે જોઈ માતા હરખાઈ. હરખાવાનું વિશેષ કારણ એ હતું, કે માદીકરો બન્ને ફાંસની પુત્રીના આશ્રય નીચે આવ્યાં હતાં, એટલે હવે કોઈ પણ જાતની બીક રહી નહોતી.

બાળકનું નામકરણ—ફાંસની પુત્રીએ તેનું નામ મુસા પાડ્યું. મુસા એ નામ મિસરી શબ્દ ‘મેસુ’ (જેનો અર્થ ‘દીકરો’ થાય છે) પરથી પડેલું છે, અને એ નામ પરથી તો, નામ પાડનારને તેના પર કેટલું બધું વહાલ હતું, એ સૂચવાય છે. હેબ્રી ભાષામાં પણ એવા જ ઉચ્ચારનો એક શબ્દ છે, અને તેનો અર્થ “ખેંચી કાઢવું” કે “તાણી કાઢવું” એવો થાય છે. હેબ્રીમાં એવો શબ્દ ભલે રહ્યો, પરંતુ “મુસા” નામ તો શુદ્ધ મિસરી જ છે, તોપણ હેબ્રી ભાષામાં એવો મળતો શબ્દ હોવાથી વાતોનું આગેહુબપણું ઠીક જળવાય છે.

ત્રણચાર વરસ સુધી મુસાને તેની માએ સારી પેઠે સંભાળ્યો, પછી તે તેને રાજકુંવરી પાસે લાવી, અને તેણે તેને દત્તક કરી લઈને પોતાનો ‘મેસુ’ (દીકરો) બનાવ્યો. ત્યાર પછી આ કુંવરીએ તેને સારી ઉચ્ચ કેળવણી આપી ઉછેર્યો. આવી રીતે ઈશ્વર, જે દુનિયાનો સર્વ કારોબાર ચલાવે છે, અને જે ઉન્નત તથા નમ્ર જનનું ભાગ્ય ઠરાવે છે, તેણે એવું કર્યું કે જેથી રાજનો ક્રોધ રાજના જ પગમાં આવ્યો; કારણ કે મુસા જે મોટો થયા પછી મિસરના રાજનો સામાવાળીઓ અને તેનો પરાજય કરનાર થયો, તે અત્યારે તેના જ મહેલમાં ઉછરે છે.

આવી રીતે મુસા જે જન્મે હેબ્રી અને કેળવણી તરફ જોતાં મિસરી હતો, તેને આ બે કામો એટલે હેબ્રી અને મિસરી કામો વચ્ચે જુદું ચલાવવાને ઈશ્વરથી જ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. તે એ બન્ને જાતના લોકોથી સારી પેઠે પરિચિત હતો, તેથી જો ફાંસના હઠીલા હૃદયે તેના કામમાં અવરોધ ન નાખ્યો હોત, તો તે મિસર દેશમાં બીજો યુસફ બનત, અને તે એ બન્ને કામનો ઉદ્ધારક અને પુનર્મિલાપ કરાવનાર નીવડ્યો હોત. પરંતુ ઈસ્રાએલના ઇતિહાસમાં એવું બનવાનું નહોતું, તેથી ઈશ્વરની યોજનામાં માણસની કુટિલતાનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, અને એ કુટિલતા ઈશ્વરી યોજના પાર પાડવાને કામમાં લેવામાં આવે છે.

મુસાને આપવામાં આવેલી કેળવણી—મિસરીઓની વિદ્યા—મુસાને જે કેળવણી આપવામાં આવી હતી, તે વિષે દંતકથામાં જ્ઞતજ્ઞતની વાતો કહેવામાં આવેલી છે. જુદા જુદા ધર્મસ્થાપકો કે મહાપુરુષોના બાળજીવન અને તેમની કેળવણી વિષે જેડી કાઢેલી જ્ઞતજ્ઞતની વાતો ચાલે છે. દાખલા તરીકે, ગૌતમ બુદ્ધ વિષે કહેવાય છે, કે તેને બોદ્ધિવૃક્ષ નીચે બેઠાં બેઠાં બૌદ્ધમાર્ગ વિષે જ્ઞાન થયું હતું. ખ્રિસ્તી ધર્મની ખાતર સૌથી પહેલો ગ્રાહ્ય આપનાર સ્તેફન કહે છે, કે “મુસાને મિસરીઓની સર્વ વિદ્યા શિખવવામાં આવી હતી; તે બોલવાચાલવામાં બહોશ, તથા કામ કરવામાં પરાક્રમી હતો” (પ્રે. કૃ. ૭; ૨૨). પરંતુ એ બધી પાછળથી જેડી કાઢવામાં આવેલી વાતોને ન ગણકારીએ તોપણ આટલું તો આપણે ખાતરીથી માનવું જોઈએ કે મુસા જે દેશમાં ઉછર્યો હતો, તે એ જમાનામાં બહુ સુધરેલો દેશ હતો, અને એ સુધરેલા દેશના બધા જુદા જુદા પ્રકારના લાભ તેણે લીધા હતા. ત્યાં કેળવણીનો અર્થ માત્ર વાચનલેખન, ગ્રંથકરણ કે ગણિતશાસ્ત્ર આવડયું, એટલે કેળવાયા, એવો કરવામાં આવતો નહોતો, પરંતુ એ ઉપરાંત નીતિધર્મ, સભ્યતા અને સદાચાર વગેરેનું શિક્ષણ લેવું એ પણ કેળવણીમાં જ સમાઈ જતું હતું. પિરામીડોની બાંધણી પરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે, કે મિસરીઓ ગણિતશાસ્ત્રમાં કુશળ હતા એટલું જ નહિ પણ તેઓને ખગોળવિદ્યાનું પણ સારું જ્ઞાન હતું. આ સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન મુસાએ મેળવ્યું હશે, અને એ ઉપરાંત બીજા સુશિક્ષિત માણસોની પેઠે અવલોકન ને અનુભવથી તેણે વેદકજ્ઞાન અને એવા અન્ય વિષયોનું જ્ઞાન પણ સંપાદન કર્યું હતું.

શરૂઆતનાં વર્ષોમાં કરેલી તૈયારી—આવી રીતે જ્ઞાનસભ્ય થઈને મુસા પ્રભુનો સેવક બન્યો, અને મિસરની શાળાઓમાં સંપાદન કરેલા જ્ઞાન વડે તે પ્રભુની સેવામાં જોડાયો. તેણે ફારૂનને કહ્યું હતું, કે “અમે ત્યાં પહોંચીએ ત્યાં સુધી અમે જાણતા નથી કે અમારે શા વડે ચઢવાહની સેવા કરવી પડશે” (નિર્ગ. ૧૦; ૨૬); આવી રીતે જે બોલું કામ તેને કરવાનું હતું તેને માટે તે અજાણતાં તૈયાર થતો હતો, અને ફારૂનની આગળ ઉચ્ચારેલું તેનું સૂતરપ વચન, એજ કેવી તૈયારી કરવી

એ બાબતની તેને સૂચના આપતું હતું. આપણે આપણા જીવનમાં આગળ જતાં કેવી કેવી સેવા કરવી પડશે તે જાણતાં નથી, તો ભવિષ્યમાં આપણે માથે જે જે વિધવિધ કામો કરવાનાં આવે અને ફરજો બજાવવાની આવે તે આપણે યથાયોગ્ય રીતિએ કરી શકીએ, માટે આપણે આપણાં મનોને જીદા જીદા પ્રકારના જ્ઞાનથી વેળાસર કેળવાએલાં રાખવાં જ જોઈએ. ભવિષ્યમાં આપણે શું કરવાનું છે, તે વિષે અગાઉથી આપણે જાણીતાં હોતાં નથી, માટે ગમે તે કામ કરવાને માટે મનને સર્વ સામગ્રીથી પોષિત રાખવું જોઈએ. જીવનની મુસાફરીમાં શાની જરૂર પડશે અને શાની નહિ પડે તે કંઈ કહેવાય નહિ, માટે જેટલું સાથે લીધું એટલું કામનું.

હૃદયની કેળવણી—પરંતુ મુસાની કેળવણીના વર્ણનરૂપ ચિત્ર-માંથી અત્યાર સુધી તો આપણે ગગનને છેક બાતલ કર્યું છે. કેઈ પણ મોટા ચિત્રમાં સૌથી ઉપલે છેડે થોડાઘણો ગગનનો દેખાવ તો આપેલો હોય છે જ. એ વિના તો ચિત્ર શોભે જ નહિ. મુસાને જે કેળવણી મળી હતી તે દ્વારા તેની દષ્ટિ વિશાળ બની હતી અને તેનામાં સામા પ્રત્યે લાગણી ધરાવવાનો ભાવ આવ્યો હતો, પરંતુ એ સદ્ગુણોની મૂળ શરૂઆત ક્યાંથી થયેલી હતી? એના જવાબમાં એવું કહી શકાય, કે ઈશ્વરે પસંદ કરેલી કામના એક કુટુંબમાં તેનો જન્મ થયો હતો. ચિત્ર-કારોનું કહેવું એવું છે કે કેઈ પણ ચિત્ર ગમે તેટલું આકર્ષક અને સુંદર હોય, પરંતુ તેમાં ચિત્રનો પૃષ્ઠભાગ બતાવવામાં આવેલો ન હોય તો તે નકામું છે. પૃષ્ઠભાગ એજ ચિત્રની સુંદરતા વધારનાર છે. જેવું ચિત્ર વિષે છે એવું જ માણસની જિંદગી વિષે પણ છે. આત્મા અને યોગ્યેદ્દ મિસરમાં ગુલામની સ્થિતિમાં હતાં, તોપણ તેઓ ઈશ્વર પરના વિશ્વાસમાં ફેટલાં સુદૃઢ તથા ધનવાન હતાં, અને જે અદશ્ય છે તેને જ તેઓ ખરૂં ધન સમજતાં હતાં, એ વિષે વિચાર કરતાં આપણે રોમાંચિત થયા વગર રહી શકીએ નહિ. ભવિષ્યમાં મુસા જે મોટું કામ કરવાનો હતો, તેને માટે તેનાં માથાપે વિશ્વાસથી તેને મરણના મુખમાંથી ઉગાર્યો અને ઉછેર્યો. “હેબ્રીઓના પુસ્તક”માં (અ. ૧૧) વિશ્વાસના વીરોની જે નામાવલિ છે, તેમાં તેઓને પણ સ્થાન છે, અને તે સ્થાનને તેઓ ખરેખર પાત્ર છે. ઈસ્રાએલ કામમાં જે મહા નરવીરો અને સાધુજનો યદ્ધ ગયા તેઓને

આખી કામ ઓળખતી પણ નહોતી, પરંતુ તેઓ જે કે સાધારણ ભરવાડો અને ખેડૂનો હતા, તોપણ પોતાનાં પરિવારોને માટે ઉજ્જવળ ભવિષ્યની આશા રાખતા, અને એ આશાની ખાતર તેઓ મહાભોગે પણ પોતાનાં છોકરાંને ઉછેરતા. તેઓ એવી આશા રાખતા હતા, કે “તે પ્રભુની આગળ મોટો થશે” (લુક ૧; ૧૫). તેઓનામાં જે વિશ્વાસ હતો તે વિશ્વાસથી તેઓ ભગીરથ પ્રયત્ન આદરતા.

વિશ્વાસનું જયેષ્ઠપણું—આવી રીતે દાસત્વના દેશમાં પણ મુસા તો જન્મથી જ સ્વતંત્ર હતો, અને જેણે યાદૂખને કહ્યું હતું, કે હું તારી સાથે મિસરમાં જઈશ, તે પ્રભુ કેટલો બળવાન હતો, તે મુસા પોતાનાં માતાપતા વિશ્વાસ પરથી સમજી ગયો હતો. આત્મા અને યોએએદ ખાતરીથી માનતાં હતાં કે પ્રભુ અમારી સાથે રહે છે જ, અને એ બાબત વિષે તેઓના મનમાં કંઈ જ શંકા નહોતી. તેઓ પણ એમ કહી શકતાં હતાં, કે “જે જયદ્વારા જગતનો પરાજય થયો છે તે આપણે વિશ્વાસ છે” (૧ યોહાન ૫; ૪). તેઓનો વિશ્વાસ એટલો પ્રબળ હતો કે, તેઓ મિસરી આલમમાં જે સ્થિતિમાં હતાં તેને ગણકારતાં નહિ, પણ તેના કરતાં વધારે મોટી દુનિયાનો વિચાર કરતાં, અને મિસર ગમે તેટલું બળવાન અને હાલમાં મોટું દીસતું હોય, તોપણ પારલૌકિક દુનિયાની સાથે સરખાવતાં તે બહુ જ નજીવું અને નિર્બળ હતું એમ તેઓ માનતાં. આવા હોંસીલા વિશ્વાસથી આ નાનો બાળમુસા વેષ્ટિત થયેલો હતો, અને તેની પૂર્વે જે મહાવિશ્વાસી નરો થઈ ગયા તેઓના વારસાનો પણ તે ભાગીદાર થયો.

પ્રકરણ ૪ થું

જિંદગીમાં કરવાની પસંદગીઓ

(નિર્ગ. ૨; ૧૧-૧૫: પ્રે. કૃ. ૭; ૨૨-૨૬)

રસ્તો ફંટાય છે—કોઈ પણ વસ્તારેલા ચત્રમાં જેમ મોટા મોટા પહાડોનાં શિખરો એકદમ જ આપણું ધ્યાન ખેંચે છે, તેમ કોઈ પણ મોટા માણસના જીવનચરિત્રમાં મોટા મોટા પ્રસંગો અને કૃત્યોરૂપ પહાડોનાં શિખરો આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. મુસાએ તેના જીવનમાં જે એક પસંદગી કરી તે તેના જીવનચરિત્રમાં મોટા પહાડના શિખર જેવી છે, અને તે આપણું ચિત્ત આકર્ષે છે. દરેક માણસે પોતે જ પોતાનું જીવન ગાળવાનું છે, આપણું જીવન આપણે માટે કોઈ ગાળે, એ બની શકે નહિ. માણસની જિંદગીમાં એવો વખત તો આવે છે જ, કે જ્યારે તેને પોતાને, કયો ધર્મ પાળવો અને કયો ધર્મ કરવો, એ પસંદ કરવું પડે છે. કુટુંબમાં આપણે સૌની સાથે જે ધર્મ પાળીએ છીએ, તે તો આપણને આકાશના રાજ્યને માર્ગે ચઢાવે છે ખરો, પરંતુ તે તો આપણને તેના દ્વાર સુધી જ લાવી મૂકે છે. પરંતુ જો આપણે તેમાં પ્રવેશ કરવો હોય તો આપણે જાતે માગવું જોઈએ, શોધવું જોઈએ અને ઠાકવું જોઈએ; કારણ કે કોઈ પણ રાજ્યમાં પ્રવેશ કરવો હોય તો પ્રથમ આપણી પોતાની ધૃત્તિ કે પસંદગી હોવી જોઈએ. હવે એ સ્થિતિએ મુસા પહોંચ્યો હતો. એ વખતે તે કેટલી ઉંમરનો હશે તે આપણે જાણતાં નથી. શાસ્ત્રમાં તો ૪૦ વરસો લખેલાં છે, અને ઘણી એવી મહાન બાબતોને માટે ૪૦ વરસ કહેવામાં આવેલાં છે, પરંતુ એ તો હેબ્રી રૂઢિ જ હતી, કે કોઈ પણ મુદ્દત જો ચોક્કસ જાણવામાં ન આવેલી હોય, તો તેને માટે હેબ્રીઓ ૪૦ વરસ ગણતા. બલે ચોક્કસ ઉંમર ન જાણતાં હોઈએ તોપણ એટલું તો ખરું, કે એ વખતે મુસા પુખ્ત વયનો તો હશે જ, અને પુખ્ત વયને અનુસરીને તેના વિચારો ને તેની પ્રેરકબુદ્ધિ પણ પુખ્ત થએલાં હશે. ફારૂનની દીકરીના પુત્ર તરીકે તેને ઉછેરવમાં ને કેળવવામાં આવ્યો હતો, તોપણ તે

તેના પોતાના હેઢી લોકો પ્રત્યે સહલાગણી ધરાવતો હતો, તેઓ જેવી આશા રાખતા હતા તેવી જ આશા તે પણ રાખતો હતો, અને તેઓના ધર્મને લીધે તેઓ જે નિંદા, મહેણાં, સંકટ વગેરે સહન કરતા, તે સહન કરવામાં તે પણ પોતાને સામેલ કરતો. મુસાને મન તો મિસરની સર્વ સંપત્તિ કરતાં ઈસ્રાએલની આશા વધારે હતી. ધર્મ, દેશદાઝ અને નિર્ભયતા, એ તેને મળેલાં શુભ દાનો હતાં, તેને લીધે તેણે પોતાની જિંદગીમાં મોજશોખના માર્ગને તિલાંજલી આપી મુશ્કેલ માર્ગનું ગ્રહણ કર્યું.

“ના” તે ના, અને “હા” તે હા—મિસર સાથેનો સંબંધ તેણે સમૂળગો છોડી દીધો, અને ફારનની પુત્રીને પુત્ર કહેવાવા ના પાડી. પરંતુ કોઈ પણ બાબત વિષે આપણે ગમે તેટલી હિમ્મતથી ને શરવીરતાથી ના પાડીએ, તોપણ તેથી આપણે આપણું કર્તવ્ય પૂરેપૂરું કરી દીધું, એમ કહી ન શકાય. એ તો માત્ર આપણા કર્તવ્યનો એક ભાગ થયો. ના પાડવી અથવા અતડા રહેવું, એટલું જ માત્ર બસ નથી, પરંતુ આપણે એથી આગળ વધીને કોઈ બાબત વિષે “હા” પાડવી જોઈએ, અને પછી તે આપણી “હા”ને જ વળગી રહેવું જોઈએ, મતલબ કે નિષ્ક્રિય નહિ પરંતુ ક્રિયાશીલ થવું જોઈએ. મુસાએ મન સાથે એવો ઠરાવ કર્યો, કે હેઢી લોકો જે અહીં પીડા પામે છે, અને ફટકા ખાતા જાય છે, વેઠ કરે છે, તથા ગુલામી વેઠે છે, તેઓની સાથે હું પોતાને ગણીશ. તેના વિષે લખેલું છે, કે “પાપનું ક્ષણિક સુખ ભોગવવા કરતાં ઈશ્વરના લોકની સાથે દુઃખ ભોગવવાનું તેણે વિશેષ પસંદ કર્યું” (હેબ્રી. ૧૧ ; ૨૫). “એશઆરામ પર પ્રેમ કરવો નહિ, પણ પ્રભુ પર પ્રેમ કરવો, એજ ખરી “હા”ની હા છે; અને એમાં બધી જાતની વિપરીતતાનું નિરાકરણ થઈ જાય છે; એ પ્રમાણે જે વર્તે છે ને કરે છે, તેનું હિત થાય છે.” મુસા તે મિસર દેશના રાજકુવર જેવો હતો, અને તે ભવિષ્યમાં શું નહિ થાય કે નહિ કરે, તે કંઈ કહી શકાય નહિ, પરંતુ તેણે એ બધું ત્યાગીને આત્માની દૃષ્ટિથી જોયું, “કેમકે જે ફળ મળવાનું હતું તે તરફ જ તેણે લક્ષ રાખ્યું” (હેબ્રી. ૧૧ ; ૨૬). તેના હૃદયમાં માત્ર ધર્મ હતો એટલું જ નહિ, પરંતુ તેનામાં દેશદાઝ પણ હતી. મુસાના મનને તો મિસરની આંજ

નાખે એવી આકાંક્ષાઓ કરતાં તેના પોતાના લોકની હલકી દક્ષા વધારે હતી. આવી રીતે તેણે મોટા અને વિશાળ પાયા નાખ્યા. ધણું જીવાન સ્ત્રીપુરુષો જેવા સંકુચિત ને સ્વાર્થી હેતુઓથી પોતાનાં જીવનોનું કામ પસંદ કરે છે, તેવા સંકુચિત ને સ્વાર્થી હેતુરૂપ પાયા પર સદા ટકે એવું ધર બાંધી શકાય જ નહિ; પરંતુ મુસા તો આગળ પાછળ ચોદિશ જોઈને કામ કરતો, અને તેના હૃદયમાં પ્રથમ ધૈર્ય અને પછી તેના લોકો હતા. આ પ્રમાણે જોતાં, મહાપુરુષોની સંગતમાં એને સૌથી પહેલો મળ્યો જોઈએ.

માણસનો ક્રોધ—એક દિવસ મુસા, પોતાના સન્મતીય લોકોને શિરે કેવા કેવા બોજ છે, તે જોવાને નીકળ્યો. પોતાના લોકો પર જે જીલમ ગુજારવામાં આવતો હતો તેને લીધે તેની દૃષ્ટિ તેઓ પ્રત્યે લાગણીથી ભરપૂર હતી, અને જીલમ જોઈને તેના મનમાં કંટાળો આવ્યો. આ દિવસે તેણે એક મુકાદમ કોઈ હેબ્રીને મારતો હતો તે જોયું, અને એ જોયું એટલે તેના મનમાં રહેલો અગ્નિ ચેત્યો. તેણે આમતેમ જોયું તો કોઈ તેના જોવામાં આવ્યું નહિ; તેઓ એકલા જ હતા, એટલે તેણે પોતાના હેબ્રી ભાઈનો પક્ષ લઈને પેલા મિસરીને મારી નાખ્યો અને નદીની રેતીમાં તેને દાટી દીધો. હદ ઉપરાંતના જોરજીલમથી સમજી ને શાણા પુરુષો પણ ગાંડા જેવા થઈ જાય છે. મુસાએ આવું કામ કર્યું તેનાં કંઠલાંક કારણો હતાં, જેવાં કે પોતાના લોકોની લાગણી, દયાશીલતા અને દેશદાઝ. આવાં કારણોને લીધે તેણે આવું અવિચારી કાર્ય કર્યું, અને તેથી તેનાં કૃત્યોનો દોષ જરા ઓછો ઠરે ખરો, તથાપિ યથાન્યાય તો ન જ ઠરાવાય. તેનો ધરોદો તો પ્રશંસાને પાત્ર છે ખરો. પરંતુ તેનું કૃત્ય પ્રશંસાપાત્ર નથી. મુસાના આ નિરંકુશ ઝનુન વિષે કોઈ પણ એમ નહિ કહે, કે તેણે સાફ કર્યું, તો બાઈબલ તો એવું કહે જ ક્યાંથી? “કેમકે માણસના ક્રોધથી ધૈર્યનું ન્યાયીપણું પાર પડતું નથી” (યાકૂબ ૧; ૨૦). જ્યારે આપણે ઝનુનમાં આવી જઈ કાયદાનું કામ પોતે જ હાથમાં લઈએ છીએ, ત્યારે ધૈર્ય ઉતાવળિયા અને ઉચ્છંપલ પીતરને જે કહ્યું હતું તે આપણને પણ લાગુ પડે છે, કે “જેટલા તરવાર પકડે છે તેઓ સર્વ તરવારથી નાશ પામશે” (માત્થી ૨૬; ૫૨).

મુસાનો ગુણસ્વભાવ—પરંતુ આ અવિચારી કૃત્યથી મુસા કેવા સ્વભાવનો હતો તે સારી રીતે જણાઈ આવે છે. મુસા આગળ જતાં તો પૃથ્વીની પીઠ પર એક નમ્રમાં નમ્ર માણસ તરીકે ઓળખાયો હતો, પરંતુ શરૂઆતે તો તે ખરેખરો “ગર્જનાનો પુત્ર” હતો. કદાપિ તે એકદમ ગુસ્સે થઈ જતો નહિ હોય એ ખરૂં, પરંતુ જો તેનો ક્રોધાગ્નિ એક વાર ચેત્યો તો તેમાંથી જ્વાળાના બહુકા નીકળતા. જુઓ તો ખરા, ક્રોધાવેશમાં તેણે નિયમની પાટીઓ કેવી ફેંકી દઈને ભાંગી નાખી હતી (પ્રકરણ ૧૪મું : નિર્ગ. ૩૨ ; ૧૬) ; વળી આવેશમાં આવી જવાથી તેણે જે બીજાં કૃત્યો કર્યાં તે પણ જુઓ ; અને એમાંના એક કૃત્યને લીધે તો તે કનાન દેશમાં પ્રવેશ કરતો અટકી ગયો. પરંતુ જેને ક્રોધને કારણે વચનના દેશમાંથી દૂર રહેવું પડ્યું હોય એવો એકલો મુસા જ નથી. આપણે જેને માટે અતિશ્રમ ઉઠાવીએ છીએ અને આશા રાખીએ છીએ તે આપણે વચનપ્રદેશ છે, અને આપણે નિરંકુશ ગુસ્સો આપણને એ વચનપ્રદેશમાં પ્રવેશ કરતાં ખાળે છે. આવાં પાપોએ માણસોને કેટલું સોસાળ્યું છે, અને કેવાં કેવાં અને કેટલાં ઉત્તમ વાનાં તેઓથી દૂર રાખ્યાં છે !

ગુપ્તસ્થાન એ ખરી કસોટી છે—મુસાએ પેલા મિસરી પર આટલો બધો અત્યાચાર કર્યો તેનું બીજું કારણ એ છે, કે તે એકાંત સ્થળ હતું. “તેણે આમતેમ જોઈને કાઈને ન દીઠો, એટલે મિસરીને મારી નાખીને તેને રેતીમાં સંતાડી દીધો” (નિર્ગ. ૨ ; ૧૨). એકાંતતા એ મનની મહા કસોટી છે. આપણી મોટામાં મોટી ફતેહો એકાંત સ્થળેથી આવે છે, તેમજ વળી આપણી મોટી મોટી હારો અને નિષ્ફળતાઓ પણ એવા જ સ્થળેથી આવે છે.

“નર્ક કે સ્વર્ગ સુધીનો માર્ગ છે સહેલો,
જે જાય એકલો, તે પહોંચે સૌથી પહેલો.”

મિસરમાં ધણું વરસ પૂર્વે બીજો એક હેબ્રીયુત્ર હતો. તે યુસફ હતો, ને તેનું જ્ઞાતાંત આપણે આગલા પુસ્તકમાં વાંચી ગયાં છીએ. તેની સાથે મુસાને સરખાવીએ. એને પણ એકાંતમાં પાપ કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો હતો. પરંતુ તે પ્રસંગે તે કેવી રીતે વર્ત્યો ? તેણે તો એવે પ્રસંગે ધ્વિર તરફ દૃષ્ટિ કરી, તો જેની “આંખો...આખી પૃથ્વી પર આમતેમ

દોડતી ફરે છે ” (અખ. ૪ ; ૧૦) તેની પ્રકાશમાન પ્રત્યક્ષતાથી, જે એકાંત ઓરડીમાં તે હતો, તે તેને પ્રદીપ લાગી. મુસાએ પણ જે આવું કર્યું હોત તો જેમ યુસફ પાપ કરવાથી બચી ગયો તેમ તે પણ બચી ગયો હોત. પ્રભુની પ્રત્યક્ષતા આપણી પાસે હાજરાહજૂર જ છે એવું માનીએ તો જ આપણે પાપ કરતાં પોતાને રોકી શકીએ છીએ ; એ વિના નહિ. આપણે આપણી જિંદગીરૂપ દુનિયાના ગમે તેવા એકાંતસ્થળે હોઈએ, હૃદયના એકલવાસમાં હોઈએ, પરદેશમાં કે અજાણી જગાઓમાં હોઈએ, ગમે ત્યાં કે ગમે તેવા પ્રસંગમાં હોઈએ, પણ મુસાનું આ ભયંકર પાપકૃત્ય હમેશને માટે આપણને ચેતવણીરૂપ છે. “જે હું કહું, કે અંધકાર તો નિશ્ચે મને ઢાંકશે, ત્યારે રાત મારી આસપાસ અજવાળારૂપ થશે ” (ગી. શા. ૧૩૯ ; ૧૧).

ખીજ એક પ્રસંગે હેબ્રી કામના જ એ માણસો લડતા હતા, અને આ વખતે જ્યારે મુસા તકરારમાં વચ્ચે પડ્યો, ત્યારે ઉપરોક્ત વાતની સત્યતા વિષે તેને જ્ઞાન થયું. એ જાણુ લડતા હતા ; અને એક ખીજને મારતો હતો, ત્યારે મારનારની સામે થઈ જ્યારે મુસા તેને ધમકાવવા લાગ્યો, ત્યારે તેણે જે જવાબ આપ્યો તે પરથી જણાય છે, કે મુસાનું પોકળ પૂટયું હતું. તેણે કહ્યું, કે “તને અમારા ઉપર સરદાર તથા ન્યાયાધીશ કાણે ઠરાવ્યો ? તે જેમ પેલા મિસરીને મારી નાખ્યો, તેમ મને મારી નાખવાનું તું ધારે છે શું ? ને મુસાને ડર લાગ્યો, ને તેણે કહ્યું, કે નિશ્ચે તે વાતની જાણ પડી છે ” (૨ ; ૧૪). મિસરની બધી રીત તથા દુનિયાની અંધકારમાં અંધકારવાળી જગાઓ પણ પાપને છુપાવવાને સમર્થ નથી. તે તો પ્રગટમાં આવે છે જ, અને એમ કરીને આપણને ખીકણા બનાવે છે. તમારું પાપ જણાઈ ગયું છે, એવું આપણને કોઈ કહે, એટલામાં જ આપણને શિક્ષા થઈ ચૂકી છે, કારણ કે ત્યારે જે સાફ કરવાને આપણે ઇચ્છતા હોઈએ, તે કરવાને પણ આપણે લાચાર બની જઈએ છીએ. મુસાએ કોઈ ન જાણે એવી રીતે જે અત્યાચાર કર્યો હતો, તે સહેજસાજમાં જણાઈ આવ્યો, અને એથી ૪૦ વરસ સુધી તેનું કામ રોકાઈ રહ્યું. મુસા સમજ્યો કે આ વાત હવે મિસરમાં બધે ફેલાઈ ગઈ છે, અને હવે રાજાને કાને જાય એટલી જ વાર

છે, તેથી તેને મિસર છોડી પોખારા ગણી જવું પડ્યું. ખરું જોતાં તેણે પોતે જ પોતાને દેશનિકાલની સખ ફરમાવી હતી, કારણ કે “રાજાએ તેને મારી નાખવાને શોધ્યો હતો” (૨ ; ૧૫).

મુસાનું પલાયન થઈ જવું—તે જમાનામાં પલાયન થઈ જનારને માટે એક જ આશ્રયસ્થાન હતું—એટલે, કે નાસી જનાર અરણ્યમાં જતો રહેતો કે પછી પહાડોમાં જતો રહેતો. એલીયાહે પણ એક વખત એવું જ કયું હતું (૧ રાજ. ૧૯ ; ૩૮). મુસા પૂર્વ તરફ નાઠો, ધણે ભાગે તે વજુબર માર્ગે નાઠો હશે ; હજી પણ યાત્રાળુઓ એજ રસ્તે થઈને મક્કા જાય છે. રણમાં જો રસ્તે કોઈ ફૂવા આવે તો ત્યાં માણસો વિસામો ખાવા થોભે છે. થાક તથા ગરમીથી હેરાન થતો થતો અને એવી અનેક જગાએ વિસામો ખાતો ખાતો તે એક ફૂવા આગળ આવી પહોંચ્યો. એ ફૂવા મિદ્યાન દેશમાં આવેલો હતો. ખૂબ ચાલી ચાલીને તે છેક નિર્ગત થઈ ગયો હતો, તેથી ફૂવા આગળ ઝાડ નીચે તે થાક ઉતારવાને વિચાર કરતો બેઠો. તેણે એક દુનિયાનો ત્યાગ કર્યો હતો, અને તે તેની પછવાડે હતી ; તેની આશા ને પસંદગીની ખીજ દુનિયા હજી તેની આગળ હતી. પરંતુ જેમ તેની આગળનો દેખાવ બધો ઝાંખો ને દૂર હતો તેમ એ દુનિયા પણ હજી અચોક્કસ ને ઝાંખી હતી. મતલબ કે તેણે એક પ્રકારના જીવનને તિલાંજલી આપી હતી, પરંતુ જે ખીજ પ્રકારનું જીવન ગાળવાનું તેણે પસંદ કર્યું હતું, તે કેવું અને તેમાં શું શું હતું, એ તે હજી સ્પષ્ટ રીતે જાણતો નહોતો.

પ્રકરણ પમું

મુસા મિઘાનમાં—ઝાડવું

(નિર્ગમન ૩ ; ૧-૧૦)

મુસા ભરવાડ બને છે—મુસા મિસરમાંથી નાસીને મિઘાન આવી પહોંચ્યો. અહીં એવા લોકો રહેતા હતા કે તેઓ હેશ્ત્રીઓને કંઈ છેક ભિન્ન જાતિના કે વિદેશી ન લાગે. તેઓ પણ ઈશ્રાહીમથી ઊતરી આવેલા વંશજો હતા, અને ઈશ્રાહીમ જે ધર્મ પાળતો હતો તેવાજ કંઈક તેઓ પણ પાળતા હતા. આ કૂવા આગળ જે બનાવ બને છે તે વાંચીને આપણને યાદૂખ તથા રાહેલને થએલી પહેલવહેલી મુલાકાત યાદ આવ્યા વિના રહે નહિ. મિઘાન દેશનો એક યાજક હતો. તેને સાત પુત્રીઓ હતી. મુસા જ્યારે કૂવા આગળ આવી પહોંચ્યો, ત્યારે પેલી સાત છોકરીઓ પણ ત્યાં આવેલી જ હતી. તેઓ પોતાનાં ઘેટાંબકરાં તથા ઢોરઢાંકને સારૂ કૂવામાંથી પાણી કાઢતી હતી, પણ ખીજ જંગલી અને અસબ્ય ભરવાડો તેમને હેરાન કરતા હતા, અને પાણી કાઢવા દેતા ન હતા. આ જોઈને મુસાએ પાણી ખેંચી તેમનાં ટાળાંને પાણી પીવડાવવામાં પેલી સાત બહેનોને મદદ કરી. મુસા પહેલેથી જ ઉમદા સ્વભાવનો માણસ હતો, અને ધીરેધીરે આપણે તેની સબ્યતા તથા તેના સુવિવેક જોઈ શકીએ છીએ.

અહીં આગળ ફરીથી આપણે મુસાને સંકટમાં સપડાએલાંને સહાય કરનાર મિત્ર જેવો જોઈએ છીએ. આ સાત ભરવાડોના હકમાં મુસાએ જે બહાદુરીનું કૃત્ય કર્યું હતું, તે પરથી તેઓ તેને પોતાને ઘેર લઈ ગઈ. તેઓના બાપે મુસા સાથે ઝોળખાણુ કરી તેને પોતાને ઘેર રાખ્યો. આ માણસ ત્રણ નામે ઝોળખાતો હતો: રેઉએલ (૨ ; ૧૮), યિથ્રો (૩ ; ૧) અને હોબાબ (જણુના ૧૦ ; ૨૯). આ યિથ્રોએ પોતાની દીકરી સિપોરાહને મુસા સાથે પરણાવી. મુસા યિથ્રોનો ધરજમાઈ થઈ તેનાં ઘેટાંબકરાં ચરાવતો હતો, અને એ કામ કરતાં કરતાં તેનામાં એવા

ધૈર્યનો ગુણ આવ્યો, કે જેથી તે આગળ જતાં ઈસ્રાએલ કામનો સહનશીલ પાળક થવાને લાયક બન્યો.

આ તો મુસાની કેળવણીની ખીજ અવસ્થા હતી. પહેલાં તો તે પોતાના જમાનામાં જે જ્ઞાન પ્રચલિત હતું તે પામ્યો, ત્યાર પછી તે કઠિનતા સહન કરતાં શીખ્યો. જેમ કોઈ માણસ શાળા કે પાઠશાળામાં મળતું શિક્ષણ પહેલાં લે, અને પછી અનુભવ મેળવવાની ખાતર તે કેટલાંક વરસો સુધી કોઈ ટુકાણે જાય, અને ત્યાં જઈ જે જ્ઞાન પુસ્તકોમાંથી મળતું નથી, પણ જુદી જુદી બાબતોનું તથા મૂંગી સૃષ્ટિનું અવલોકન કરવાથી સંપાદન થઈ શકે છે, તે પામે, તેમ મુસાએ પણ કર્યું હતું.

મુસાના દીકરાઓનાં અર્થસૂચક નામો—મુસા જે કે મિસર દેશથી આટલે દૂર નીકળી ગયો હતો, અને જે કે તે મિસરમાંથી દેશનિકાલ થએલા જેવો હતો, તોપણ એ દેશની તથા તેના સંજ્ઞાતિય લોકોની જે મોહિની તેને લાગી હતી તે ટળી ગઈ નહિ, અને તે પોતાના પ્રથમ પુત્રનું જે નામ પાડે છે તે પરથી તેની આ લાગણી જણાઈ આવે છે. તેણે તેનું નામ ગેશોમ પાડ્યું, તેનો અર્થ એ છે, કે પરદેશમાં પ્રવાસી. પરંતુ જેમ જેમ વખત વીતતો ગયો, અને નવી જગા તેને ગમવા લાગી, તેમ મિસરની મોહિની કમી થતી ગઈ. એટલામાં તેને એક બીજો છોકરો થયો, તેનું નામ તેણે અલીએઝર પાડ્યું, જેનો અર્થ “મારો દેવ મારી સહાય છે” એવો થાય છે. આ બે નામો, અને એ નામોના અર્થ પરથી મુસાના મનની જે સ્થિતિ જણાય છે, એ સ્થિતિના ગાળામાં આત્માનું કે મનનું પ્રયાણ થાય છે, અને આત્મા મનના અંધકારમાંથી નીકળી પ્રકાશમાં પ્રવેશ કરે છે. પરિવર્તન પહેલાંની માણસના મનની સ્થિતિ એવી હોય છે, કે પ્રભુની આપણને કંઈ પરવા હોતી નથી, તેમ પ્રભુને આપણી કંઈ પરવા હોતી નથી ; કાંઈને કાંઈની કંઈ પડી હોતી નથી અને એજ ગેશોમનો વિસ્તૃત અર્થ છે. પરંતુ જ્યારે મન આત્મિક રીતે તંદુરસ્ત હોય છે, અથવા જ્યારે માણસ પ્રથમની બેપરવા સ્થિતિમાંથી ખીજ સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે મનનો જે પહેલાંનો ભાવ હતો તે જતો રહે છે, અને તેને ટુકાણે બીજો સારો ભાવ આવે છે. આપણી જિંદગીમાં આપણા પ્રત્યે દયા અને ભલામના ધણા અનુભવો આપણને

ઓર્થિતા થાય છે—“ હે યાકુબ, તું શા માટે કહે છે, અને હે ઇસ્ત્રાએલ, તું શા માટે બોલે છે કે, મારો માર્ગ મહોવાહથી સંતાડેલો છે ? ” (યશ. ૪૦ ; ૨૭). પછી આપણી આંખ ઊઘડે છે, અને દુઃખમાં મરકાવ હોવાને લીધે જે આપણે જોયું નહોતું, તથા અભિમાનમાં જે આપણે ગણકાર્યું નહોતું, તે આપણે જોઈએ છીએ. અલીએઝર, એટલે “તમે હવે પારકા તથા વિદેશી નથી ” (એફ. ૨ ; ૧૯) ; મારો પ્રભુ મારી સહાય છે.

મિસરની પરિસ્થિતિ—આશરે આ વખતે ૬૭ વરસનું લાંબું રાજ કરીને મહાન રાજા રામસેસ મરણ પામ્યો. હવે રાજદંડ તો તેના દીકરા મેરેપ્ટાહના હાથમાં ગયો. મેરેપ્ટાહ એના બાપના જેવો બહાદુર રાજા ન હતો, પણ નબળો હતો, એટલે મિસરને માટે માઠી દશા બેઠી. એમ છતાં ઇસ્ત્રાએલ પરનો જીલમ જરા પણ ઓછો કરવામાં આવ્યો નહિ. પરંતુ ઊલટું એમ દેખાય છે, કે તેમનાં બંધનો વધારે સખ્ત કરવામાં આવ્યાં ; કેમકે લખ્યું છે કે, “ શુલામીના કારણથી ઇસ્ત્રાએલપુત્રો નિસાસા નાખતા હતા ને વિલાપ કરતા હતા ; અને શુલામીના કારણથી તેમનો જે વિલાપ તે જોયે ઇશ્વરને પહોંચ્યો... અને ઇશ્વરે ઇસ્ત્રાએલપુત્રોને જોયા, ને ઇશ્વરે તેઓની ખબર લીધી ” (૨ ; ૨૩-૨૫). “ પ્રભુ જાણે છે ” એટલું ઇસ્ત્રાએલીઓના હૃદયમાં હતું, અને એ પરથી તેઓની આશા અમર રહેતી હતી, કારણ કે પ્રભુ જાણતો હતો અને તેને તેમની દરકાર હતી.

મુસા, પ્રેક્ષક જેવો—હવે મુસા તરફ દૃષ્ટિ કરીએ. આ બધો વખત તે શું કરતો હશે ? અરણ્યમાં તંબુએ તંબુએ ખબર તો જલદી પહોંચી જાય છે. હેબ્રીઓના જે એશીઆઈ બંધુઓ હતા, તેઓની સાથે મિસરના હેબ્રીઓને ખાનગી વ્યવહાર હતો તેથી રામસેસના મરણની ખબર મિસરમાંથી જલદી ફેલાવા પામી. ફારો (રામસેસ)ના મરણના સમાચાર સાંભળી મુસાના મનમાં જાતજાતના વિચારો આવ્યા હશે. મુસાને જે એક પ્રસિદ્ધ દર્શન થયું, જેનો અભ્યાસ હવે આપણે કરવાનાં છીએ, તે પરથી તેના મનની સ્થિતિ પરખાઈ આવે છે ; અને માણસનો મૂળ સ્વભાવ કેવો સ્વચ્છંદી ને હઠીલો છે, તથા ફરજનો માર્ગ પડતો

મૂકવાથી મન કેવી ડામાડોલ સ્થિતિમાં આવી જાય છે એ બધું મુસાનજ દાખલા પરથી માલુમ પડે છે.

હેબ્રી લોકોને ગુલામગીરીમાંથી છોડાવવાનો મુસાએ જે પહેલેલ પ્રયત્ન કર્યો હતો, તેમાં તે નિષ્ફળ નીવડ્યો હતો, કેમકે લોકો હજી તેને ખરોખર ઓળખતા નહોતા (પ્રે. કૃ. ૭; ૨૫). તેઓને તો તે ત્રાહિત લાગ્યો હતો. એ ઉપરાંત, જ્યારે માણસમાંથી જીરુસો મંદ પડી જાય છે એવી વયે તે હવે પહોંચ્યો હતો. હવે તેનું અભિમાન ઊતરેલું હતું અને તે નિરાશામાં ગરકાવ થઈ ગયેલો હતો તેથી તે ધણે ભાગે એકલવાયે રહેતો હતો. પરંતુ તેના હૃદયની આવી નિર્ગતતામાંથી અને નિરાશામાંથી તે એક સંદર્શન વડે જાગૃત થયો. આ દર્શને તેની આંતરિક દષ્ટિ ખરેખરી ખોલી, અને અત્યાર સુધી જે શોકસાગરમાં તે ડૂબ્યો હતો અને જે અસ્થિરતા તેનામાં માલુમ પડી હતી, તે સર્વ પર તે જય પામે એવા બળથી એ વડે તે વેષ્ટિત થવાનો હતો.

ઝાડવું—મુસા મિદ્યાનનાં મેદાનોમાં ઘેટાં ચરાવતો હતો, ત્યારે એક દિવસ તેણે એક બળતું કાંટાવાળું ઝાડવું જોયું. એ ઝાડવું બળતું હતું ખરું, પરંતુ બરમ થતું ન હતું. એ દ્વારા તેને અદૃશ્ય ઈશ્વરનું દર્શન થયું. આ દર્શનના બાહ્ય ને સ્થૂળ રૂપ સાથે આપણે કંઈ કામ નથી. તથાપિ એવું કહેવાય છે, કે જ્યારે વીજળી પડે છે ત્યારે કોઈ કોઈ વાર એવા દેખાવો ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે ઈશ્વર આપણી મારફતે પોતાની હાજરીનું ભાન કરાવે છે, ત્યારે આપણે પણ બળતા ઝાડવા જેવાં જ હોઈએ છીએ. એ ઝાડવું કઈ જાતનું હતું એ જાણવાની મુસાએ કંઈ પરવા કરી નહિ, પરંતુ તેણે તો તેમાં માત્ર ઈશ્વરની ઉજ્જવળતા જ જોઈ. એથેલમાં અને પનીએલમાં યાકૂબને જે દર્શન થયાં હતાં તેની હરોળનું આ દર્શન છે, અને એ દર્શનોને જેવી રીતે સમજવામાં આવે છે, તેવી જ રીતે આ પણ સમજવાનું છે, એટલે કે નિર્ગત અને નાસીપાસ થઈ ગયેલા માણસો પાસે પ્રભુનો પવિત્રતા અને પ્રભાવનો સ્વર આવે છે, અને તે સાથે તે સ્વર એવી ખાતરી પણ આપે છે, કે અગ્નિની ઉજ્જ્વળતા ગમે તેટલી પ્રચંડ હોય તોપણ સ્વર્ગીય પિતાએ જે રોપ રોપ્યો છે, તેને તેથી કંઈ પણ આંચ આવવાની નથી. બીજી પ્રજાઓ મધ્યે ઈસ્રાએલની સ્થિતિ

મેદાનમાંના સાધારણ ઝાડવા જેવી હતી, પરંતુ તે બલે એવી હોય, તે પણ તે અવિનાશી (અને હજી પણ બલ્યા વગરની) હતી, કારણ કે તેમાં પ્રભુનો પ્રકાશ પ્રદીપ્ત થતો હતો. ઝાડવાં વિષેની વાત “નિર્ગમન”ના ત્રીજા અને ચોથા અધ્યાયમાં સમાએલી છે, અને એ વાતમાં હેત્રી લોકો એટલું બધું ગૌરવ માનતા હતા કે તેઓએ “ઝાડું” એવું ખાસ નામ એ આખા ફકરાને આપ્યું છે, એ વાતમાં અમરપણાનું સૂચન રહેલું છે એવું આપણા પ્રભુને માલૂમ પડ્યું હતું (માર્ક ૧૨ ; ૨૬). વળી મુસાએ પોતે વિદાયગીરીના બાપણમાં એવી વિનંતી કરી હતી, કે “ઝાડમાં જે રહ્યો તેની કૃપાથી ઇસ્રાએલ પર આશીર્વાદ આવે.” (પુન. ૩૩ ; ૧૬). મુસા તો અત્યારે વૃદ્ધ વયે પહોંચેલો હતો, પરંતુ તેની જીવાનીનો જીરસો હજી તેનામાં જોર કરતો હતો. સુધારાના જમાનાની ફ્રેન્ચ મંડળીએ ઈ. સ. ૧૫૫૯થી મંડળીની મુદ્રિકા તરીકે “બળતા ઝાડવા”નું ચિહ્ન રાખ્યું છે, અને તે પર એવો મુદ્રાલેખ ~~લખ્યો~~ છે, કે “તોપણ તે ભરમ થયું નહિ.” વળી ઈ. સ. ૧૬૯૦થી તે રકૉટલેસ દેશની જુદી જુદી મંડળીઓનો સંજ્ઞાચન્દ્ર થયો છે. એ સંજ્ઞાચન્દ્ર તો આજસુધી મંડળીઓનો આત્મિક ભાવ કેવો છે તે સૂચવતો રહ્યો છે.

જીવાન યજ્ઞાયાહને મંદિરમાં જે દર્શન થયું હતું (યજ. ૬) તેની સાથે આ દર્શનને ધણું મળતાપણું છે. એ દર્શનમાં યજ્ઞાયાહે ઇશ્વરને એક જિંયા, ઉત્તર રાજ્યાસન પર બિરાજમાન થએલો જોયો, અને યજ્ઞાયાહે એવી વાણી સાંભળી, કે “હું કોને મોકલું? અમારે સાડ કાણ જશે?” (યજ. ૬ ; ૮). પરંતુ એ કરતાં પણ વધુ નિકટનું મળતાપણું તો ચિર્મેયાહને થએલા આત્મિક અનુભવ સાથે છે (ચિર્મે. ૧ ; ૧૧). તેને ખીલતી બદામડીનું દર્શન થયું હતું, અને તે પરથી તે એવું સમજ્યો, કે ઇસ્રાએલને તેના સંકટકાળે સહાય કરવાનું મને તેડું મળ્યું છે. પરંતુ આ કામ માથે લેવું એ મારી ફરજ છે એવી યહોવાહ તરફથી તેને ખાતરી મળી ત્યારે જ તેણે તે માથે લેવાનું કબૂલ કર્યું.

મુસાને આ વખતે જે અનુભવ થયો તે પણ ચિર્મેયાહના જેવો જ હતો. તે વખતે જે મુશ્કેલ પ્રશ્નો મુસાના મનમાં ઉપસ્થિત થયા હતા તે વિષેનો હેવાલ આ પ્રકરણમાં મળે છે. અહીં આગળ ઇશ્વર તથા મુસા

જાણે એકબીજાની સાથે મોઢામોઢ વાત કરતા હોય અને એકબીજાની સાથે સલાહ કરતા હોય એવો દેખાવ આપણા જોવામાં આવે છે, અને આવું ચિત્ર આલેખીને ઇશ્વરના સમાગમમાં આવવાથી સર્વત્ર મનુષ્યોને જે અનુભવ થાય છે તે દેખાડવાનો લેખકનો હેતુ છે. આ વખતે મુસાના મનમાં દિવ્ય અને માનવી તત્ત્વોનું મિલન થયું હતું. તેમને જે વાતચિત થઈ તેના શબ્દો કંઈ કાને સંભળાય એવી રીતે અને એવી ભાષામાં બોલવામાં આવ્યા નહિ હોય, પરંતુ તેઓના વિચારોની આપલે વિના વાણીએ કરવામાં આવી હતી, કારણ કે ઇશ્વર જ્યારે માણસ સાથે બોલે છે ત્યારે તે માણસના મનના અભ્યંતરમાં રહીને તેની સાથે બોલે છે. અહીં આગળ તો માણસનું મન ઇશ્વરના મન અને તેની ઇચ્છાની સાથે જે સંબંધ ધરાવે છે તેનું દર્શન આપવામાં આવેલું છે.

પ્રકરણ ૬૬

પ્રભુ મુસાને પ્રત્યોધક બનાવે છે.

(નિર્ગ. ૩ ; ૧૧-૧૪ : ૪ ; ૧-૧૭)

ઝાડવા વિષેની વાતનો ખુલાસો—મુસાને ઇસ્તિએલને છોડાવનાર થવાનું કામ સોંપવામાં આવે છે, પરંતુ એ કામ માથે ન લેવાને તેણે તેનાથી થાય તેટલું કયું, પણ જેમ યાફૂબને પત્નીએલ આગળ થયું હતું તેમ, પ્રભુની કૃપા અને શક્તિ આગળ તેનું ન ચાલ્યું ત્યારે જ તેણે તે જવાબદારી માથે રાખી. ઝાડવાની વાત હેબ્રી રૂઢિ પ્રમાણેની વાત છે, તેમાં માણસનો આત્મિક અનુભવ બતાવવામાં આવેલો છે. એવો અનુભવ માણસને થાય છે ત્યારે તેનામાંથી અવિશ્વાસ, હઠ અને સંદેહ દૂર થાય છે, અને તે પ્રભુની વાણીને આજ્ઞાંકિત થાય છે, જે વાણી એવું કહે છે, કે “એ માર્ગે નહિ, પણ આ માર્ગે ચાલો.” આ અનુભવની અવસ્થાએ મુસા પહેાંચ્યો ત્યાર પહેલાં તેના મનમાં ધણા દિવસો સુધી, કદાચ ધણા મહિના કે વરસો સુધી, આંતરિક યુદ્ધ ચાલ્યું હશે, અને મુસાએ એક પછી એક એ કામ માથે ન લેવાને જે જુદાં જુદાં બાનાં કાઢ્યાં, તે પરથી એ યુદ્ધનો ચિતાર આપણને જણાવવામાં આવેલો છે. આત્મિક અનુભવનું આંતરિક સ્વરૂપ ખરેખર, આવું જ હોય છે.

કામ માથે નહિ લેવાને મુસાએ કાઢેલાં બાનાં—૧. મુસા કહે છે, કે હું કંઈ પ્રભાવશાળી કે વગવસીલાવાળો માણસ નથી ; હું તો માત્ર એક ભટકતો ભરવાડ છું : “હું કાણ કે ફારૂનની પાસે જઈને ઇસ્તિએલપુત્રાને મિસરમાંથી કાઢી લાવું ?” (૩ ; ૧૧.) આજ પર્યંત માણસો આવાં બાનાં કાઢે છે, અને એવાં બાનાં કાઢવાથી ધણાં માણસો મોટાં કામ કરવાને નાલાયક નીવડે છે. એવું બાનું તો એજ બતાવે છે કે, આપણા પોતા વિષે અને ફરજ બજાવવાની આપણી યોગ્યતા વિષે આપણામાં અણભરોસો રહેલો છે. પરંતુ મુસાએ જ્યારે એવું બાનું કાઢ્યું ત્યારે પ્રભુએ તેને જવાબ આપ્યો, કે “હું નિશ્ચે તારી સાથે હોઈશું”

(૩ ; ૧૨). વળી તેના વિશ્વાસને ખાતરીરૂપ થવા સાડ પ્રભુએ તેને વચન પશુ આપ્યું, કે “આ પર્વત પર” (જ્યાં તું આટલો બધો ખીએ છે ત્યાંજ) તું, અને જે લોકો મિસરમાંથી છૂટકો પામીને આવશે તે સર્વ, “ધૈર્યનું ભજન કરશે.” તારે માટે કૃપા પૂરતી થશે. જે પહાડ પર આપણને દર્શન થાય ત્યાંજ આપણે એ દર્શનનું અંતિમ પરિણામ તો જોઈ શકીએ છીએ, પરંતુ એ પરિણામે પહોંચવાને આપણે ધણાં નદી-નાળાં અને મેદાનખીણો ઓળંગવાં પડે છે. એ દર્શન સાર્થક કરવાને ગમે તેટલો પરિશ્રમ લેવો પડે અને સંકટ વેઠવાં પડે, તોપણ

“જોડાણ ઓળંગજો તમે, હોય ભલે તે પારાવાર,
કેમકે જીવન, મધુર જીવન, સામે કાંઠે છે મળનાર.”

૨. હજી પણ મુસા મનાતો નથી. તે ખીજું બાનું બતાવે છે, કે કયું ધૈર્ય નામ લઈને તેમની પાસે જવું તે હું જાણતો નથી. “જો, હું ઈસ્રાએલપુત્રોની પાસે જઈને તેઓને કહું, કે ‘તમારા પિતૃઓના દેવે મને તમારી પાસે મોકલ્યો છે,’ અને તેઓ મને પૂછે, કે ‘તેનું નામ શું છે?’ તો તેઓને હું શું કહું?” (૩ ; ૧૩.) મિસરમાં અને તેની આબુ-બાબુના મુલકના લોકોમાં પુષ્કળ દેવો ને પ્રભુઓ મનાતા હતા, તેથી માત્ર ઈસ્રાએલના આદિ ગોત્રપતિઓના દેવનું નામ લઈને જવું એટલું જ બસ નહોતું. મુસાનું આ બાનું કંઈ ખરું છે ખરું, કારણ કે દરેક મનુષ્યના મનમાં પ્રભુનો અનુભવ (તેનું નામ) નવો જ થવાની જરૂર છે. દરેક માણસે એકલાએ આત્મિક યુદ્ધ કરવાનું છે માટે જો તેને ધૈર્ય વિષે એટલો જ અનુભવ હોય, કે તે “મારા પિતૃઓના દેવ” છે, તો તે બસ નથી. આપણા પિતૃઓને ધૈર્ય વિષે ગમે તેવો અનુભવ થયો હોય, પરંતુ આપણે આત્મિક યુદ્ધ વેળાએ એમનો અનુભવ આપણી ગરજ સારવાનો નથી ; એ તો “દાગિદના અંગ પર શાગિલના બખ્તર” જેવી વાત થઈ. દાગિદે શાગિલનું બખ્તર પહેર્યું ખરું પરંતુ તે તેને ફાવ્યું નહિ, કારણ કે તેણે અગાઉ તેનો અનુભવ કરી જોયો નહોતો. તેવી જ વાત એ પણ છે. દરેકને પોતાને ધૈર્યનો અનુભવ થવો જોઈએ, અને એવો અનુભવ થએલો હોય તોજ તે યુદ્ધ વેળાએ સાર્થક નીવડશે. બ્યારે મનુષ્યનો આત્મા એવા યુદ્ધમાં જોડાય છે, કે

જેમાં જીવન અને મરણનો સવાલ રહેલો હોય છે, ત્યારે તેના મનમાં ઈશ્વર વિષે એવો પ્રશ્ન થાય છે, કે “તેનું નામ શું છે?” અને “એ નામમાં મારે માટે શું રહેલું છે?”

મુસાના આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં પ્રભુએ કહ્યું, કે જો તેઓ માઈ નામ જાણુવા માગે તો તારે એમ કહેવું, કે “યહોવાહ” (પ્રભુનું કૃપાપૂર્ણ નામ), એટલે “હું જે થવાનો છું તે યહશ.” મતલબ કે દરરોજનો પ્રભુ તથા પ્રત્યેક અગત્ય પૂરી પાડનારો દેવ, જે વધારે ને વધારે પ્રકાશ આપતો જવાનો છે, અને જે વધારે ને વધારે સત્ય પ્રગટ કરતો જવાનો છે તે. તે જે થવાનો છે, તે તે થતો જશે, અને આપણે માગી કે કંઈપી શક્તિએ તે કરતાં તે વધારે કૃપાળુ છે અને થતો જશે. તે યુગાનુયુગ ટકનાર છે. આ નામ, એટલે “યહોવાહ” વિષે, પાછળથી હેબ્રી લોકો એમ સમજવા લાગ્યા, કે એ તો એવું પવિત્ર નામ છે, કે તે ખોલી શકાય નહિ, તેમ લખી પણ શકાય નહિ, અને તેઓ એમ ધારે એમાં કંઈ ખોટું પણ નથી, કારણ કે એ એવું નામ છે, કે કોઈ પણ એક શબ્દમાં તેના પૂરો અર્થ બતાવી શકાય નહિ. જેમ જેમ જરૂર પડે અને તેના તરફથી સહાય મળે તેમ તેમ તેનો નવો જ અનુભવ દરેક માણસને થતો જાય છે. ખરેખર તે નવું જ નામ છે, એમાં કંઈ જ સંદેહ નથી. દર સવારે તે નવું જ લાગે છે, કારણ કે દરરોજ તે આપણે માટે શું થશે તે તો જેમ વખત જાય તેમ જ જણાય. “યહોવાહ”ના ધાર્મિક અર્થ વિષ ડૉ. વિલ્યમ એમ. મક્ઝેગોર કહે છે, કે “મુસાએ પોતાના આત્મા વડે યહોવાહનું હૃદય નિહાળ્યું, તો તેને ઈશ્વરમાં માણસ પ્રતિ વલણ રાખતો સ્વભાવ માલૂમ પડ્યો, અને એ સ્વભાવ આપણે જાણ્યો એટલે તેના તરફથી વચન મળ્યું સમજવું : ” યહોવાહ તે ઈસ્રાએલમાં દેવ છે. તે એવું કહે છે, કે “હું થવાનો છું”—એટલે એ નામ વડે ઈશ્વર પોતાનો ખજાનો ખાલી કરતો તથા ઈસ્રાએલના જીવનમાં તેમાંનું બધું જ રેડી દેતો આપણી સમક્ષ ખડો થાય છે. “યહોવાહ” નામનો તેમજ “જે આવનાર છે તે” એ નામનો અર્થ લગભગ સરખો જ થાય છે.

આ ભાગની વાર્તા E અને P લેખકો તરફથી મળેલી છે. તેઓએ અત્યાર સુધી ઘણું ભાગે ઈશ્વરને માટે “એલોહિમ” શબ્દ વાપર્યો છે,

અને જવલ્લે જ “યહોવાહ” તો વાપર્યો હશે. પડ્મચંનું પૃથક્કરણ કરી જે જુદા જુદા ભાગોનો તે બનેલો છે, તે બતાવવામાં આવ્યું છે. એનો એક ભાગ એ છે, કે ઈશ્વરનાં જુદાં જુદાં નામો અને તેના વિષેના જુદા જુદા વિચારોની સહજ રીતે સમજણ પડી શકે છે, અને જુદાં જુદાં નામો તથા વિચારોને પરાણે એક કરી મેળ મેળવવાની જરૂર પડતી નથી. એલોહિમ-વાદી અને યાજ્ઞકવાદી લેખકો અત્યારથી માંડીને ઈશ્વરને માટે “યહોવાહ” એવું નવું નામ વાપરે છે, તેથી પહેલાં જે વાત આવી ગઈ તે, અને હવે પછી જે વાત આવે છે તે, એમાં કંઈ વિરોધ જણાતો નથી, પરંતુ તેથી ઊલટું, પુરાતન ઇસ્રાએલી લોકો જેને દેવ તરીકે માનતા તેના વિષે આપણને કંઈ વધારે જાણવાનું મળે છે; અને એ પરથી એ દેવ કટલો મોટો ધનેશ્વર છે, અને નવા નવા સંજોગો તથા નવાં નવાં કામોને માટે તેના નામમાં કેવો અર્થ રહેલો છે, તે તરફ ઇસ્રાએલીઓના ધાર્મિક વિકાસ વિષે લખનારાઓ લક્ષ લગાડતા.

કેટલાક વિદ્વાનોનું માનવું એવું છે, કે મિઘાનના જે યાજ્ઞક કુટુંબમાં મુસા પડ્યો હતો, તે કુટુંબનાં માણસો પાસેથી ઈશ્વર વિષેના આ નવા નામની તેને માહિતી મળી હશે, અને એ પરથી તેઓ એવું અનુમાન બાંધે છે, કે ગોત્રપતિઓના જમાનાથી મિઘાનીઓમાં ખરા ઈશ્વરની ખબર હતી. બીજા કેટલાક વળી એવું પણ ધારે છે, કે આશરૂર દેશમાં જે પુરુષવાચક નામો છે, તે પરથી ત્યાં પણ એ નામ જાણીતું હતું એવું લાગે છે. પરંતુ આ બધાં માત્ર અનુમાનો છે. આશરૂરમાં એ નામનો શો અર્થ થતો હતો, એનું આપણે કામ નથી; આપણે તો જે અગત્યની વાત છે તે એ, કે ઇસ્રાએલને માટે તે નામમાં શો અર્થ રહેલો હતો ?

મિસરમાંથી ઇસ્રાએલી લોકો નીકળ્યા ત્યાર પહેલાં “યહોવાહ” નામ તેમને તદ્દન અજાણ્યું જ હતું, એવું કહેવું તો ધણું અસંભવિત લાગે છે, કારણ કે “યોએબેદ” એ “યહોવાહ” પરથી જ થયેલું સામાસિક નામ છે. વળી એ જમાનો એવો હતો, કે ઈશ્વરનું કોઈ કંઈ નવું નામ બોલે, તો તે પરથી તે જમાનાના લોકો નવો દેવ સમજી લે; અને મુસાને જે દર્શન થાય છે તે તો કોઈ નવા દેવનું નહિ, પણ “તારા પિતૃઓના દેવનું” થાય છે.

ધણે ભાગે કેટલાંક મંડળોમાં એ નામ—યહોવાહ—જાણીતું હશે, (કદાચ મુસા જે કુળનો હતો તે કુળમાં પ્રચલિત હશે). આદિ પૂર્વજોનાં નામોમાં તે વપરાએલું લાગતું નથી, તે પરથી આ અનુમાનને આધાર મળે છે.

વળી ઇસ્રાએલપુત્રો મિસરમાંથી નીકળ્યા ત્યારે તેઓ મુસાના નામમાં જળસંસ્કાર પામ્યા હતા ખરા, પરંતુ એથી વિશેષ તેઓ પ્રભુના નામે જળસંસ્કાર પામ્યા હતા. આટલા વખતમાં ઇશ્વર વિષે લોકોનું જ્ઞાન ધણું ઊંડું થયું હતું, નવા નવા વિચારો તેઓના મનમાં આવ્યા હતા, અને એ નવા વિચાર ઉપજવનાર નવા સિદ્ધાંતો પણ હતા. તેમાં ખાસ બાબત આ હતી, કે સર્વ દેવોમાં યહોવાહ સર્વથી ચઢિયાતો છે, અને જે લોકોને તેણે પસંદ કર્યા છે, તેઓએ તેને એકલાને જ ભજવેા જોઈએ. ઇશ્વરનું નવું નામ સાંભળીને તેમને તેના વિષે નવા અને ચઢિયાતા પ્રકારના વિચાર આવે એ સ્વાભાવિક જ છે; અને જેમ જેમ “તે જે જે થવાનો છે તે થશે” તેના અનુભવ તેઓ કરતા ગયા, તેમ તેમ તેઓના વિચારો વધારે વધારે અર્થવાન થતા ગયા.

૩. આ ઉપરથી મુસા નિરાશાના કેટલા ઊંડા ખાડામાં ડૂબી ગયેા હતા તે જણાય છે, કારણ કે હજી પણ પ્રભુ જે કામ સોંપતો હતો તે કરવાની તેની ઇચ્છા લાગતી નથી. જૂનો સંદેહ હજી પણ તેના મનમાં રહેલો છે, અને હમણાં તો તે વળી વધારે મોટા પ્રમાણમાં. માટે તે કહે છે, કે “પણ જો તેઓ મારું કહેવું ખરું નહિ માને, ને મારી વાણી નહિ સાંભળે; કેમકે તેઓ કહેશે કે, તને યહોવાહે દર્શન દીધું નથી” (૪; ૧). એવું જણાય છે કે શંકા રાખવામાં મુસા શંકાશીલ થોમાથી લગારે ઊતરે એવો નથી. તત્ત્વજ્ઞાનીઓનું કહેવું એવું છે, કે અનુભવસિદ્ધ દલીલ બધા વાદવિવાદનું નિરાકરણ લાવે છે; ખીજી બાબતોમાં નહિ, તો ખાસ કરીને ધર્મવિષયક બાબતોમાં, તો જાત્યનુભવની વાત આવી, એટલે જાણે વાતનો અંત આવ્યો. દાખલા તરીકે જુઓ યોહાનની સુવાર્તામાંના આંધળો : “એક વાત હું જાણું છું (મને અનુભવ થયેલો છે), હું આંધળો હતો અને હવે હું દેખતો થયો છું” (યોહાન ૯; ૨૫). જો આપણે અનુભવ પર આધાર ન રાખીએ તો, જે સાગરને કિનારો નથી એવા

અમર્યાદ સાગર પર અથડાતા મનુષ્યના જેવી આપણી માનસિક ને આત્મિક સ્થિતિ છે. પરંતુ જો આપણને પોતાને આપણા મન સાથે પૂરી ખાતરી થએલી હોય, તો જે વિષે આપણને ખાતરી થએલી છે તે બીજાને મનાવવું અઘરું નથી. મુસાને તો અનુભવ થએલો હતો, તોપણ પોતાના અનુભવમાં કેટલું પરાક્રમ રહેલું છે, એ વિષે તેના મનમાં શંકા લાગે છે. મુસા આટલો બધો શંકાશીલ હોવા છતાં પણ પ્રભુ તેના પર કેટલો કૃપાળુ છે કે તેના લૂકા અવિશ્વાસને લથડિયું ખાતો અટકાવવા એ ચિહ્નો બતાવીને તે તેને સહાય આપે છે. એક ચિહ્ન તો એ, કે મુસાની લાકડી ભૂમિ પર નાખતાં વારમાં તેનો સર્પ બની જાય છે; અને બીજું એ કે તેનો હાથ બદનમાં ધાલતા વારમાં તે કાઢિયો બની જાય છે. અને ફરીથી એમ કરતાં તે પાછો પહેલાંના જેવો થઈ જાય છે. આ ચિહ્નો તે સમયના જાદુગરોને જાણીતાં હતાં, પરંતુ આપણને તે વિચિત્ર જેવાં લાગે છે; તથાપિ મુસાને તથા તે જમાનાના લોકોને તો વિચિત્ર નહિ પણ વાસ્તવિક લાગતાં હતાં, કારણ કે સહેજ પણ ચમત્કૃતિ જુએ તો તેઓ એવું માનતા કે એ તો આકાશ તરફથી આવેલી નિશાની છે. પરંતુ એ ચિહ્નોનો અર્થ તો સ્પષ્ટ જ છે, એટલે તે પરથી એવું દેખાય છે, કે મુસાને પરાક્રમ આપવામાં આવશે અને દુર્બળકારી સંદેહથી તેનું હૃદય શુદ્ધ કરવામાં આવશે. જો જાદુગરો આવી ચમત્કૃતિઓ કરી શકે, તો પ્રભુ શું ન કરી શકે?

૪. મુસાનો દુરાગ્રહ હવે ડગલે ડગલે દુર્બળ થતો જાય છે, કારણ કે તેનાં બાનાં નિર્માલ્ય બનતાં જાય છે. તે જે છેલ્લું બાનું કાઢે છે તે આ કે, “હે પ્રભુ, ...હું તો વક્તા નથી, કેમકે હું બોલવે ધીમો છું, ને મારી જીભ મંદ છે” (૪; ૧૦). પરંતુ તેના જ શબ્દો તેને જૂઠ્ઠા પાડે છે, કારણ કે પોતે વક્તા નથી એ બતાવવાને એણે કેટલી વક્તૃત્વશક્તિ વાપરી છે, એ તેના શબ્દો પરથી દેખાઈ આવે છે. મુસાએ આ જે છેલ્લું બાનું કાઢ્યું તે પરથી માર્ક એન્ટની કરીને એક માણસનો દાખલો અહીં નોંધવા જેવો લાગે છે: તેણે એક વખત એક છટાદાર ભાષણ કર્યું, અને તેમાં જણાવ્યું, કે મારામાં તો કંઈ અક્ષલ નથી, શબ્દભંડોળ નથી, કંઈ વિસાત નથી, મને કંઈ હાવભાવ કરતાં આવડતું નથી, મારામાં કંઈ બોલવાની ઢબ નથી, તેમ બ્યાખ્યાનશક્તિ પણ નથી, કે મારા બોલવાથી

લોકોનું લોહી ઉકળે, કે તેઓને જીવંતો ઉશ્કેરાય ; પરંતુ એજ વ્યાખ્યાન કે જેમાં તેણે કહ્યું કે મારામાં વ્યાખ્યાન કરવાની કશી જાતની આવડત નથી, તેમાં જ તેણે તેને વક્તૃત્વકળા કેટલી સરસ રીતે આવડતી હતી અને પોતે કેવો નિપુણ વક્તા હતો તે બતાવી આપ્યું. હવે મુસાના આ છેલ્લા બાના પર આપણે વધારે વખત વિતાડવાની જરૂર નથી, જો કે એ બાનામાં જીવ કે દમ તો છે ખરો, કારણ કે કેટલાક લોકો પોતાનો વિશ્વાસ કેટલો નિર્બળ છે અને પોતાનું કામ કેટલું નિર્માલ્ય છે તે છુપાવવાને એમ કહે છે, કે અમારું બોલવું તો જીવ વગરનું અને દમ વિનાનું છે. માણસોમાં જે ખામી હોય છે તે વક્તૃત્વશક્તિની છે એમ નહિ, પરંતુ વિશ્વાસની છે. વિશ્વાસ હોય તો દમ વિનાના શબ્દોથી પણ અડધી લડાઇઓ તો લડી ચુકાય છે. કોમવેલના મંદ મંદ શબ્દોએ પણ ઈંગ્લંડના પ્યુરિટન લોકોમાં કેવો જીવંતો સળગાવ્યો હતો, એ વિચારવા જેવું છે. હવે આ બાનાના જવાબમાં પ્રભુએ મુસાને કહ્યું, કે “ માણસનું મુખ કાણે બનાવ્યું છે ? ને મૂંગો કે અહોરો કે દેખતો કે આંધળો કાણુ કરે છે ? શું તે હું યહોવાહ નથી ? ” (૪ ; ૧૧). વળી તેને કંઈ જ બાનું કાઢવાનું ન રહે માટે પ્રભુએ તેને કહ્યું, કે તારો ભાઈ હારૂન બોલવામાં હોશિયાર છે (૪ ; ૧૪), તે તારો પ્રબોધક (ખીજને બદલે બોલનાર) થશે. પ્રબોધક એટલે ઈશ્વરને બદલે કે તેના પક્ષમાં બોલનાર. અંતર્દષ્ટિ તેમજ પૂર્વદષ્ટિ રાખવી, એ પ્રબોધકનું ખાસ લક્ષણ છે. પ્રભુના મન પ્રમાણે મુસા વિચારો રજી કરે અને હારૂન તે યોગ્ય શબ્દોમાં રજી કરે એવી ગોઠવણ કરવામાં આવી. પરંતુ આ મહાન પદ પર હારૂન ઝાઝીવાર ટકતો નથી, તેનું બોલવું અને તેનું કામ કરવું, એ બન્ને થોડા જ વખતમાં મુસાના બોલવા આગળ અને તેના કામ કરવા આગળ વિસાત વમરનાં થઈ જાય છે.

હવે મુસાનાં બાનાં થઈ રહ્યાં, અને તે શરણે આવ્યો ખરો, પરંતુ હજીએ તે પરાણે અને કમને ઠેકાણે આવે છે, કારણ કે તેનું બોલવું હજી સ્પષ્ટ નથી, પણ મોઢમ છે : “ કૃપા કરીને જેને તું મોકલે તેની હસ્તક કહેવડાવી મોકલજે ” (૪ ; ૧૩). જાણે કે ગમે તે ખીજને કાઢને મોકલ, પણ માફ તો એ બાબતમાં નામ જ ન લેતો. હજી મુસામાં ધણે

અવિવેક અને અવિશ્વાસ છે ; પરંતુ એ એકલી મુસાની જ વાત નથી ;
પણુ આખી માનવપ્રકૃતિની એવી જ વાત છે.

મુસાને જે દર્શન થયું, અને “ જાડવા ” આગળ ઇશ્વર સાથે તેણે
જે વાદવિવાદ કર્યો તે વાત પરથી, પ્રભુ માણુસને કેવી રીતે પ્રબોધક
બનાવે છે તે જણાઈ આવે છે. આ બધો વાદવિવાદ મુસાના મનમાંથી જ
નીકળ્યો હશે. ઇશ્વર જે નિરંતર કૃપા કર્યા કરે છે તેના પ્રત્યે જે ઇત્તા-
એલનો આગેવાન, તેણે આ રીતે પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું, કે તેણે પોતાના હૃદયના
વિચારો પ્રગટ કર્યા, એ સાર કે જેઓને હવે પછી પ્રભુ પોતાના કામને
સાર તેડે, તેઓને તે પરથી સહાય અને ચેતવણી મળે. આ યુદ્ધની
પરાકાષ્ટા આ શબ્દોમાં દેખાય છે, કે “ યહોવાહનો ક્રોધ મુસા ઉપર સળગી
ઊઠ્યો ” (૪ ; ૧૪). આ તો હેત્રી રૂઢિ હતી, કે જ્યારે જ્યારે માણુસ
ઉપર કંઈ મહા આપત્તિ આવી પડે, ત્યારે તે ક્યાંથી આવી તે સૂચવવાને
હેત્રી લોકો એવું જ બોલતા, અને જૂના કરારમાં ઠેકાણે ઠેકાણે એવું
કહેલું છે.

પ્રકરણ ૭મું

ફારૂન સાથે ઝઘડો

(નિર્ગ. ૫)

મુસા મિઠાનથી મિસર જાય છે—મુસાને ઝાડવાનું દર્શન થયું એટલે તે બળ પામ્યો. અને એ બળને યોગે જે કામ તેણે કરવું જોઈતું હતું, પરંતુ ધણી વખત સુધી પડતું રાખ્યું હતું, તે કરવા તરફ તે વળ્યો. પરંતુ ગમે તેવું ઊંચા પ્રકારનું કામ આપણે કરવાનું હોય, તોએ ત્યાર પહેલાં આપણાં સમાંતરેલીઓની સલાહ લેવી એ ઘટારત છે, અને એ મુજબ એ કામ બાબતે મુસાએ પોતાના સસરા ચિથ્રોની અનુમતિ માગી અને તેના આશીર્વાદ મેળવ્યો; કારણ કે મુસા પોતાના સસરા પ્રત્યે બહુ કર્તવ્યશીલ અને વિજયી હતા. પરંતુ મુસાનાં શ્વશુરપક્ષનાં માણસોએ કેટલે સુધી એ બાબતમાં તેને અનુમોદન આપ્યું એ આપણે જાણતાં નથી. એવું લાગે છે કે મુસાએ મન ખોલીને પોતાના સસરા આગળ પૂરેપૂરી વાત કરી નથી. જો કે સિંધોરાહ અને તેના બે દીકરા મુસાની સાથે ગયાં ખરાં, તોપણ સિંધોરાહની પાછળની વર્તણૂંક પરથી એવું જણાય છે કે તે પૂરી સમજણપૂર્વક અને પૂરી પતિભક્તિથી તેની સાથે ગમ નહોતી.

હવે મુસા, તેની સ્ત્રી અને તેના બે દીકરા મિસર જવા નીકળ્યાં. પણ માર્ગે ધર્મશાળા આગળ મુસા સખત માંદો પડ્યો. એ વિષે લેખક પોતાની લખવાની દૃષ્ટિ પ્રમાણે કહે છે, કે “યહોવાહે તેને મળીને મારી નાખવાનું ધાર્યું” (૪; ૨૪); પરંતુ શા માટે યહોવાહે મુસાને “મારી નાખવાનું ધાર્યું” તે તો લેખક જણાવતો નથી. પરંતુ કારણ એ હોયું. જોઈએ, કે “ઝાડવા” આગળ મુસાના મનમાં જે દારણ આત્મિક યુદ્ધ જમ્યું હતું, તેવા આત્મિક અનુભવો પછી શરીરમાં નિર્ગતતા આવે એ સ્વાભાવિક છે (સરખાવો પનુએલ આગળ ચાકૂબનો અનુભવ. તે.

પણ સખત આત્મિક યુદ્ધનો અનુભવ કરી રહ્યા, પછી “તેની જાગૃતિ સાંધા મોઝોઘ ગયો...ને તે જાગે લંગડાતો લંગડાતો ચાલ્યો” (ઉત્પ. ૩૨; ૨૧-૩૨). આજ રીતે મુસાની માંદગી વિષે પણ સમજવાનું છે. “નવા કરાર”માંથી પણ આ વાતના સમર્થનનાં દૃષ્ટાંત મળી આવે છે, પાઉલને પ્રભુનું દર્શન થયા પછી “તેની આંખો ઊઘડી ત્યારે તે કંઈ દેખી શક્યો નહિ...ત્રણ દિવસ સુધી તે દેખી શક્યો નહિ” (પ્રે. ફ. ૯; ૩-૯). પરંતુ સિંપોરાહ મુસાની માંદગીનું કારણ સમજી શકી નહિ. તે તો એમ સમજતી હતી કે મારા પુત્રની સુનત કરવામાં આવી નથી, તેને પરિણામે મારા ઘણી પર આ મોટી આફત આવી છે. તેથી તેણે પોતાને હાથે પોતાના પુત્રની સુનત કરી. પછી એટલેથી આગળ જવાની પોતાની નાખુશી ખતાવીને તે મુસાને મૂકીને પોતાના પિયરમાં ચાલી ગઈ.

હવે પછીનું વૃત્તાંત P લેખકના હાથનું છે. હેબ્રીપુત્રોને મિસરમાંથી છોડાવવાનું જે કામ મુસાને સોંપવામાં આવ્યું હતું, તે કામને માટે ખીજ બાળુએ મિસરમાં હાણને પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. આવી રીતે બે દિશાએ બે વ્યક્તિઓનાં હૃદયોમાં આ કામની રુકરણ થઈ હતી, એટલે હાણ મિસરમાં હીલચાલ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે મુસા મિદ્યાનમાં એજ કામની હીલચાલ કરી રહ્યા હતા. હોરેબ અને મિસર વચ્ચેના અરણ્યમાં બન્ને ભાઈઓ મળ્યા, અને અરસપરસ કામની યોજના કરીને પોતાના હેબ્રી ભાઈઓ જેઓ બંધનમાં હતા તેઓની પાસે આવ્યા.

મુસાનું ભય નકામું હતું—લોકોને પોતાના મળતિયા કરવા એ કામ સૌથી પહેલું કરવાનું હતું, અને પોતાના અનુભવની સાક્ષી તેમની આગળ પૂરવાથી જ આ થઈ શકે તેમ હતું. અંગત અનુભવની સાક્ષીથી જેટલું કોઈને સમજાવી શકાય છે તેટલું ખીજ કોઈ રીતે થઈ શકતું નથી. પોતાને થએલો અનુભવ લોકોને કહી જણાવતાં જ મુસાને માલૂમ પડ્યું, કે પોતે લોકો વિષે જે ખીજ રાખતો હતો (૪; ૧) તે પાયા વગરની હતી. કારણ કે લોકોને તો એ સાંભળીને “વિશ્વાસ આવ્યો; અને જ્યારે તેઓએ સાંભળ્યું કે યહોવાહે ઇસ્રાએલપુત્રોની ખબર લીધી છે, ને તેઓનાં દુઃખ પર દૃષ્ટિ કરી છે, ત્યારે તેઓએ માથાં નમાવીને બજન કર્યું” (૪; ૩૧). પહેલાં લોકોનાં મન મેળવવાનું

કામ મુસાને મોટો પથ્થર ખસેડવા જેટલું મુશ્કેલ લાગતું હતું, પણ જ્યારે તે મિસરમાં આવ્યો ત્યારે તો “ પથ્થર ખસેડેલો તેણે દીઠો.” લોકો બહુ કંઈ પણ અને ખેદરહીત છે એવું બાનું કાઢીને આપણે ધણી વાર જે કહેવું જોઈએ તે કહેતાં ડરીએ છીએ. પરંતુ પોતાના ખરા અનુભવ પરથી જે ઈશ્વરની વાત આપણે તેમને જણાવીએ તો તેઓ સાંભળવાને ઉત્સુક જ હોય છે. “ મને વિશ્વાસ હતો માટે હું બોલ્યો, અમને પણ વિશ્વાસ છે, અને તેથી અમે બોલીએ છીએ ” (૨ કોરીંથી. ૪ ; ૧૩).

ફારાનની સાથે મુલાકાત—લોકોને સમજાવ્યા, અને તેઓ સમજ્યા, એટલે હવે ફારાનની પાસે જવાનું રહ્યું. મિસર દેશના સાહિત્ય પરથી જણાય છે, કે કોઈને કંઈ દુઃખનાં કારણ હોય તો તેવા ધણા લોકો ધણી વાર ફારાનની પાસે દાદ માગવાને આવતા. એ પ્રમાણે મુસા અને મિસરના અધિકારીને આવી મુલાકાત થાય એમાં કંઈ અસંભવિતતા નથી. મેરેપ્ટાહ જે આ વખતે મિસરનો રાજા હતો તે કંઈ સારો રાજા નહોતો, એવું એ દેશનાં રાજ્યદક્તરો પરથી જણાય છે. તે ગાદીએ આવ્યો, ત્યારે તે ૫૮ વરસની વયનો હતો, તેથી નવા અને સુધરેલા વિચારો પ્રત્યે તેનું વલણ સારું નહોતું. તેના બાપે બાંધકામો પાછળ પુષ્કળ પૈસો વેચ્યો હતો, તેને લીધે તથા પરદેશી રાજ્યો સાથે જે નીતિ તેણે આદરી હતી, તેને લીધે લોકો દુર્બલ ગણાતા અને અસંતોષી હતા. વાયવ્ય તરફ મિસર દેશને લુબ્બી લોકોની ખીક હતી, વળી પશ્ચિમી લોકો મિસર દેશ પર સવારી લાવવાની તજવીજમાં હતા, તેથી ભૂમધ્ય સમુદ્રનો કિનારો પણ ભયભરેલો લાગતો હતો. મિસરનો રાજા જેવો નબળો હતો તેવો જ તે હઠીલો પણ હતો ; ગંભીર મામલા વખતે રાજા કેમ ચલાવવું તેની તેનામાં આવડત નહોતી. આથી એવા રાજાની હકુમત નીચે મિસરની સત્તા અને આબાદાનીની પડતી દશા આવી હતી. ઈસ્રાએલ અને મિસર વચ્ચેના ઝગડાનું મૂળ કારણ શું હતું તે આપણે ઉપરોક્ત બાબત પરથી હવે જાણ્યું.

મુસા જે મિદ્યાનનો ભરવાડ હતો તેને અને મિસરના રાજાને જે મુલાકાત થઈ તે બહુ ખ્યાનમાં લેવા જેવી છે. બાઈબલ પરથી આપણને એવું માનવાનું કારણ મળે છે, કે આ બે વ્યક્તિઓ એકબીજાથી છેક

અપરિચિત નહોતી. મેરે'પ્ટાહને મુસાનો અંગત પરિચય નહિ હોય, તોપણ તેણે તેના વિષે એટલું તો સાંભળ્યું જ હશે, કે તે મિસરના રાજગૃહમાં ઉછરેલો માણસ હતો. હવે એ વાતને ધણાં વર્ષો વીતી ગયા પછી આ બે માણસો એક બીજાની સામસામા ઊભા છે. એક બાબુએ સર્વોપરિ સત્તાધારી સમ્રાટ હાથમાં સોનાનો રાજદંડ ધરીને ઊભો છે, અને બીજા બાબુએ રણમાં રખડતો એક પુરુષ હાથમાં ભરવાડની ડાંગ લઈને ઊભો છે. આવો જ દેખાવ ધણા કાળ પછી ફરીથી જોવામાં આવે છે. યોહાન બામિસ્ત્રા કરનાર, જે એક અરણ્યનિવાસી, જેનો પોષાક ઊંટનાં રૂઆંનો હતો, પરંતુ જેનામાં નીતિપાલનનો પ્રભાવ પ્રગટ થતો હતો તે એક રાજાની સંમુખ ઊભો રહે છે. એ રાજાનું નામ હેરોદ હતું.

હુઆી લોકોને છૂટા કરવાની ફાઇનને યાચના—મુસાએ રાજાને કહ્યું, કે “યહોવાહ ઇસ્રાએલનો દેવ એમ કહે છે, કે મારા લોકોને... જવા દે” (૫; ૧). ફાઇનને આ વાત ધિક્કારપાત્ર લાગી. પરંતુ ફાઇને મોઢું ચઢાવીને ઉદ્ધતાધિયી જવાબ આપ્યો, કે “યહોવાહ કોણ છે, કે હું તેની વાણી માનીને ઇસ્રાએલપુત્રોને જવા દઉં? હું યહોવાહને ઓળખતો નથી, અને વળી હું ઇસ્રાએલને જવા પણ નહિ દઉં” (૫; ૨). આવો મેરે'પ્ટાહ રાજા હતો. “નિર્ગમન”ના પુસ્તકમાં એ રાજાનું સવિસ્તર વર્ણન કરવામાં આવેલું છે, અને મિસરી તવારીખની સાથે એ વર્ણન બરાબર મળતું આવે છે, અને એ પરથી વાતની ઐતિહાસિકતાનો પૂરાવો મળે છે. તે વખતે અને તે સંજોગોમાં લોકો યાત્રા કરવાને કે ધાર્મિક ઉત્સવો ઉજવવાને ધણી વાર જતા તેમ આ ઇસ્રાએલી લોકોને પણ એકું કરવાની છૂટ મળે એવી માગણી કરવી એ તદ્દન ગેરવાજબી નહોતું ખરું, પરંતુ ફાઇનને એ ડર હતો કે રખેને તેઓ પાછા આવે જ નહિ તો? વળી એક બીજું કારણ પણ હતું. તેઓ ફાઇનના નોકરો હતા, અને જેમ હાલ કેટલાક રાજકર્તાઓ કાઈને પોતા કરતાં મોટા ગણતા નથી, તેમ ફાઇન પણ મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે મારા કરતાં વળી મોટો કોણ છે, કે હું તેનું માનું! આ યાચના આ બુલમી રાજાને ઠીક ન લાગી. તેને તો એ માગણી પરથી એમ લાગ્યું કે એ તો માત્ર ખંડ કરવાનું એક વ્યતનું

જ્યુત તેમનામાં ભરાયું છે, અને તેઓને હડતાલ પાડવાની મરજી થએલી હોય છે. ફાઇન કેવો વાંકો જવાબ દે છે, કે ધર્મને બાને તમારે માત્ર રજા જોઈએ છે. તે મુસા તથા હાઇનને કહે છે, કે “મુસા તથા હાઇન, તમે લોકોને તેઓનાં કામથી કેમ ખોટી કરો છો ? તમે તમારી વેઠ કરવા જાઓ” (૫ ; ૪). આખી વાર્તા ચિત્રમાળા જેવી છે, અને એમાંનાં કેટલાંક ચિત્રો તો એવાં છે કે, આજે પણ એવા માણસો મળી આવે.

૧. આજ પણ એવું કહેનારા છે, કે “યહોવાહ કોણ છે કે હું તેની વાણી માનું ?” ધણીએ લોકોને ઈશ્વર કોણ અને ધર્મ શું, તેનું કંઈ જ્ઞાન હોતું નથી, અને કોઈ પણ રીતે તેઓના કામમાં કંઈ દરકત આવે તો તે તેઓ સહન કરી શકતા નથી. ઈશ્વર જેવી સર્વોપરિ સત્તા પણ તેઓના કામમાં કંઈ અટકાવ કરે તો તેઓ સાંખી શકે નહિ. માણસોને તો, ફાવે તે, ફાવે ત્યારે કરવું છે, અને એવું કરવાનો પોતાનો હક છે એમ તેઓ કહે છે. જો તેઓનું ચાલતું હોય તો તેઓ પ્રભુને કે માણસને કંઈ પૂછે જ નહિ. આવા લોકો પર મહા જોખમ ઝડપી રહેલું હોય છે.

૨. એવા પણ લોકો હોય છે કે, જેઓ એટલું સમજતા નથી કે કામ કરવું જેટલું જરૂરનું છે તેટલો જ ધર્મ પણ જરૂરનો છે, અને જો કામ કર્યા વિના છૂટકો નથી તો ધર્મ પાળ્યા વિના પણ છૂટકો નથી. વળી માણસની જિંદગીમાં જે સ્થાન કામને ઘટે છે, તેથી કોઈ પણ રીતે ઊતરતું સ્થાન ધર્મને ઘટતું નથી. ફાઇનનું કહેવું એવું છે, કે જે લોકો ઈશ્વરભજનને સાફ વખત માગે છે તેઓને આજસુ સમજવા. આજસુ હોય તેજ એવી માગણીઓ કરે. આજ પણ ધર્મને લગતી કોઈ કંઈ વાત કરે કે ધર્મનું કામ કાઢે તો એવાં ટોણાં મારનારા છે, અને તેઓનું કહેવું પણ એવું છે કે ખીજ કેટલાક લોકો કામધંધામાં જેટલા રોકાએલા રહે છે તેટલું કામ જો આ લોકોને હોય તો ધર્મ કે ભક્તિને સાફ તેઓને વખત ન મળે એટલું જ નહિ, પણ તેઓનું વક્ષણ પણ એ દિશામાં ન રહે. પરંતુ ફાઇનને, તથા હાલ જેઓ ફાઇનના જેવા છે તેઓને, તો એજ જવાબ આપવો ઘટે છે, કે “ઉદ્યોગમાં આજસુ ન થાઓ ; આત્મામાં ઉત્સાહી થાઓ ; પ્રભુની સેવા કરો” (રૂમી. ૧૨ ; ૧૧). પરિશ્રમ કરવો અને પ્રાર્થના કરવી, એ બે બાબતો એકબીજાની વિરુદ્ધ નથી. જે માણસ

આ લોક ઉપરાંત પરલોક પર પણ દષ્ટિ રાખે છે, તેજ એ બન્ને બાબતે પર પૂરતું ધ્યાન દે છે. જેઓ સંસારી કામકાજ સિવાય બીજું કંઈ જ કરતા નથી, અને એમાં જ તેમનો બધો વખત, ચિત્ત અને શક્તિઓ વાપરે છે, તેઓનું છેવટ કેવું હોય છે તે વાત યુવાનો ધ્યાનમાં લે તો સાફ ! વળી તેઓ તેમાં જ પોતાનો બધો વખત વગેરે વાપરે છે તેમ છતાં પણ, વ્યાવહારિક દૃષ્ટિથી તપાસતાં પણ, તેઓનું કામ કેટલું નિર્માલ્ય થાય છે એ પણ ધ્યાનમાં લે તો સાફ ! પરંતુ જેઓ પહેલાં ધ્વિરના રાજ્યને શોધે છે, તેઓને એ સાથે બીજું પણ ધણું મળે છે. જે આપણે પોતાને જ અર્થે કરીએ છીએ તેમાં આપણે ધણો ખોટનો ધંધો કરીએ છીએ.

વેડમાં વૃદ્ધિ—ફાઈન એવો માણસ હતો, કે લોકોને છૂટા કરવાની માગણી તેની આગળ કરવામાં આવી ત્યારે તેણે લોકોને ઓળ્યા તો નહિ, પરંતુ તેથી ઊલટું જીલમી રાજની રીત મુજબ તેમના પર વૈર વાળવાને તેણે તેમનો બોલો જમણો કર્યો (સરખાવો રહાબઆમ રાજ, ૧ રાજ ૧૨). હેઝી લોકો ઈંટો પાડતા ત્યારે માટી સાથે પરાળ પણ મેળવતા. પરંતુ હવે તો મેરેન્ટાહ રાજએ કહ્યું, કે “ હું તમને પરાળ નહિ આપીશ, ...પણ તમારૂં કામ કંઈ કમી કરવામાં આવશે નહિ ” (૫; ૧૦, ૧૧). મુસા અને હાઈન રાજ પાસે આવ્યા ત્યાર પહેલાં હેઝી લોકોને ઈંટોને સાફ પરાળ લાવી આપવામાં આવતું હતું, પરંતુ હવે તે બંધ કરવામાં આવ્યું. તેઓએ પોતે તે લાવવાનું રહ્યું, તોપણ ઈંટો તો તેઓને પહેલાંના જેટલી જ દરરોજ પાડવાની રહી. મિસર દેશના ઇતિહાસ પરથી માલૂમ પડે છે, કે પરાળ નહિ મળવાને કારણે ઈંટો પકવનારા વાંધો કાઢતા હતા. હવે બાઈબલમાં જે વાત મળી આવે છે તેનેતેજ વાત મિસરના ઇતિહાસમાં મળી આવે, એ માત્ર એક દૈવજોગ હોય એમ ધારીએ તોપણ એટલું તો ખરૂં, કે “ નિર્ગમન ”નું પુસ્તક લખનારાઓ ઐતિહાસિક સ્થિતિ પર ધ્યાન રાખીને લખતા હતા. ફાઈનનું આ કૃત્ય ધણું મૂર્ખાઈભરેલું હતું, કારણ કે લોકોમાં અસંતોષ તો હતો જ, તેઓ હુલ્લડ કરવાની તૈયારીમાં હતા, એવામાં આ કૃત્યથી ફાઈને “ બળતામાં તેલ હોમ્યું. ” તેઓને પરાળ એકડું કરવાને આમતેમ બધે રખડવું પડતું હતું, તેમ છતાં જો ઈંટો

પહેલાંના જેટલી જ તેઓ ન પાડે, તો હેષ્ટી મુકાદમોને પોતાને જ મારું પડતો.

પ્રતિવાદ—હવે તો લોકો પર ઊલટો બોલો વધ્યો. આથી તેઓનાં દિલ દુભાયાં, એટલે બન્યું એવું કે તેઓને છોડાવવાને જેઓ મથતા હતા, તેમના પર જ તેઓએ પોતાની રીસ કાઢી. પરંતુ ત્યાર પહેલાં તો મુકાદમો ફાઇનની પાસે જઈ તેને જરા સમજાવવા લાગ્યા, કે આમ કરવાથી તું તારી પોતાની જ રૈયતનું અહિત કરે છે. હેષ્ટીઓ પણ તારી જ રૈયત છે. પરંતુ નખળા અને વળી ગર્વિષ્ઠ રાજ તરફથી શો સારો જવાબ મળે? તેણે તો પહેલાં જે કહ્યું હતું તેનેજ ફરીથી કહ્યું, કે “તમે આજસુ છો, તમે આજસુ છો...માટે હવે જાઓ, કામ કરો, કમકે તમને પરાળ આપવામાં આવશે નહિ; પરંતુ ઈંટની નીમેલી ગણતરી તમારે પૂરી કરી આપરી પડશે” (૫; ૧૭, ૧૮). આવા ફાઇનો આજ પણ દુનિયામાં ધણા છે. તેઓ છેક નાબૂદ થઈ ગયા નથી.

મુસા વિવાદમાંથી નીકળીને વિશ્રામસ્થાન શોધે છે—

હેષ્ટી મુકાદમો રાજને મળી આવ્યા પછી મુસા તથા હાફનને મળ્યા, અને તેમની આગળ પોતાનો બધો ઊભરો કાઢ્યો, કારણ કે તેઓએ આગેવાન થઈને લોકો પર ફાઇનની કફાનજર કરાવી હતી. પરંતુ મુસા તથા હાફનને જે લોકો દોષ દેતા હતા, તેમને આપણે બહુ દોષ કાઢવો જોઈએ નહિ, કારણ કે જેનું મન દુઃખી થયેલું છે તે ઘણી વખત આંધળો બને છે, અને કાને બોલે છે તથા શું બોલે છે તેની તેને સ્પષ્ટ હોતી નથી. ઘણી વાર તો જેના પર તે વિશેષ પ્રેમ રાખતો હોય છે તેને જ વિશેષ ઝાટકી નાખે છે. પરંતુ મુસા પર જ્યારે આવું આવી પડ્યું ત્યારે તે ચતુરાઈથી અને ધીરજથી વર્ત્યો. એક ઘણા ધાર્મિક મિશનરીની એવી વાત છે, કે જ્યારે જ્યારે લોકો તેની વાત ન સમજે અને તેને દોષ દે, ત્યારે તે એક ગુપ્ત સ્થળે જતો, અને ત્યાં જઈ પોતાનું હૃદય ખોલતો. એમ કરવાથી તેને દિલાસો મળતો, અને એમ કર્યા પછી લોકોની સાથે તેને સમાધાન થતું. એજ પ્રમાણે હેષ્ટીઓના મહાન નેતાએ પણ કર્યું— “મુસા ચહોવાહ પાસે પાછો ગયો” (૫; ૨૨). તેણે તે લોકોને તો કંઈ જ કહ્યું નહિ, કારણ કે તેણે તેઓની સાથે સામી વાત કરી હોત, તો

તેઓ દુઃખી અને ચીઢાએલા તો હતા જ એટલે વધારે ચીઢાત. ધણી એવા માણસો છે કે તેઓના ઉપર કંઈ પણ અસર કરવી હોય તો તે પ્રભુની મારફતે જ કરી શકાય. ગુપ્ત સ્વર્ણે જ્યારે આપણે આશ્રય લેવા જઈએ છીએ, ત્યારે જ જેને કબજે તેઓનાં તથા આપણાં પણ હૃદયો છે, તેની મારફતે આપણે તેમના પર કંઈ અસર કે પ્રભાવ પાડી શકીએ છીએ.

મુસાએ યહોવાહની પાસે જઈને જે પ્રાર્થના કરી અને તેને જે વાત કરી તે પરથી આપણને એમ લાગે કે મુસાએ ઇશ્વર સાથે બેઅદબી કરી, પરંતુ તેની સાથે એમાં કેટલો વિશ્વાસ સમાયેલો છે, અને કેટલી ધૂટથી પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે એ પણ આપણે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. મુસાની પ્રાર્થનામાં વિશ્વાસ અને ધૂટ એ બે તત્ત્વો હતાં, તે પરથી તેને ઇશ્વર સાથે કેટલો ગાઢ સંબંધ હતો તેનું પ્રમાણ મળે છે. તે અત્યાગ્રહથી પહેલ કરીને ઇશ્વરને એ બાબતમાં હાથ ધાલવાને વિનવે છે : “હે યહોવાહ, તેં શા માટે આ લોકના ભૂંડા હાલ કર્યા છે ? તેં શા માટે મને મોકલ્યો છે?... તેં પણ તારા લોકને છોડ્યા નથી” (૫; ૨૩). જ્યારે આપણને એવું લાગે છે કે પ્રભુ કંઈ જ કરતો નથી, ત્યારે આપણે સર્વ મુસાના જેવા જ થઈએ છીએ, પરંતુ તેને એવો જવાબ મળ્યો કે “હવે હું ફારૂનની શી વલે કરીશ તે તું જોશે. કેમકે (પ્રભુના) બળવાન હાથથી તે તેઓને જવા દેશે; અને બળવાન હાથથી તે તેના દેશમાંથી તેઓને હાંકી કાઢશે” (૬; ૧૧). હવે એ ઘડી આવી પહોંચે છે. પ્રભુ રાજ કરે છે, નહિ કે ફારૂન કે કોઈ બીજો. મિસર દેશ પર જે જુદા જુદા અનર્થો એક પછી એક આવી પડ્યા તે પરથી કાનો અમલ ચાલે છે, તે દેખાઈ આવે છે.

(શાસ્ત્રમાં ઘણે ઠેકાણે એકનેએક બીનાના બે હેવાલો આપવામાં આવ્યા છે. અધ્ય. ૬; ૨—૭; ૧૩માં જે હકીકત આવે છે, તે આપણે આગળ જોઈ ગયાં છીએ. આ ફકરા (P) નામના લેખકનો છે. આ ફકરામાં અને આગળ જે વાત આવી ગઈ એ બેમાં કોઈકોઈ ઠેકાણે થોડો થોડો તફાવત તો છે, તોપણ એકંદરે એ હેવાલોમાં ઘણું મળતાપણું છે. એક ને એક જ બાબત વર્ણવવાની હોય, પણ જે વર્ણનકારો જુદા જુદા હોય તો તફાવત તો આવવાનો જ. આ બે વર્ણનોમાં જે જે ગ્રીણું ગ્રીણું

મળતાપણું છે તે ખ્યાનમાં લેવા જેવું છે. અ. ૭; ૧૪થી વાર્તા આગળ ચલાવવામાં આવી છે, અને ત્યાંથી મિસર પર જે જુદા જુદા અનર્થો એક પછી એક આવ્યા તેની શરૂઆત થાય છે. આ અનર્થોએ કાફરની હઠ ધીરે ધીરે દૂર કરી. જુદાં જુદાં સાહિત્યો પરથી આ અનર્થોની વાત લઈને તેની એક સળંગ વાત બનાવવામાં આવી છે, અને પ્રભોધકવાદી તથા યાજ્ઞકવાદી લેખકોનાં લખાણો જોડી દઈને દશની સંખ્યા કરવામાં આવી છે.)

પ્રકરણ ૮મું

મિસરમાંની સ્મરણીય રાત

(નિર્જ. ૧૨; ૧-૧૪, ૨૯-૩૬)

મિસર દેશ પર જે અનર્થો આજ્યા તે કુદરતી હતા તેમજ અદ્ભુત પણ હતા. તે કુદરતી હતા એમ કહેવાનું કારણ એ છે કે એવા બનાવો અને એવી મિસર દેશની કુદરતી સ્થિતિ ત્યારે હતી અને હાલ પણ છે. જ્યારે જ્યારે નીલ નદીમાં પાણીની રેલછેલ થતી ત્યારે પાણી ડહોળાઈને કાળું રંગડા જેવું થઈ જતું, અને આથમતા સૂરજનાં કિરણો તેના પર પડતાં ત્યારે તે લોહીવર્ણુ દેખાતું. આવું થાય ત્યાર પહેલાં કેટલાક દિવસોથી નદીનું પાણી પીવાના કામમાં આવી શકતું નહિ, કારણ કે એમાં જાતજાતની સડેલી કાહેલી વનરપતિ તણાતી જતી. વળી જ્યારે જ્યારે નદીમાં પૂર આવે ત્યારે દેડકાં પણ પુષ્કળ થઈ જતાં, અને તે ડેંડું ડેંડું કરીને રાતને કંટાળામય કરી મૂકતાં. માખીઓ તો હજીએ મિસરનો કાળ છે. તે રોગના જંતુઓ ફેલાવે છે, તેથી યુમડાં, ગોડ, વગેરે ફાટી નીકળે છે. ઢોરમાં ચાલતી મરડીની પણ મિસરમાં કંઈ નવાઈ નથી. ગર્જના અને કરાપાત વિષે સાધસ કરીને એક જણ કહે છે, કે ૧૮૯૫ની વસંતઋતુમાં મિસર દેશમાં ગર્જના અને કરાનું એવું જળરૂં તોફાન થયું હતું, તેથી ૩,૦૦૦ એકર ખેડેલી જમીન ઉર્જીડ થઈ ગઈ હતી. ખીજા અનર્થો વિષે પણ એવું જ કહી શકાય. એ જે દશ અનર્થો થયા હતા તેવા હાલ પણ મિસર દેશમાં વત્તાઓછા પ્રમાણમાં અવારનવાર થયા કરે છે. આ તો મિસરના અનર્થોની એક બાજુ આપણે જોઈ, પરંતુ આવી કુદરતી આપત્તિઓ ઉપરાંતપરી આવી, તેથી મિસરીઓ તથા હેબ્રીઓ હબકી ગયા.

પરંતુ આ અનર્થો કુદરતી આપદાઓ હતા એટલું જ નહિ, પણ તેમાં “ ઇશ્વરની આંગળી ” હતી. આ અનર્થોનું અતિ તીવ્ર તથા અત્યંત ભયંકર સ્વરૂપ, તેઓનો એકબીજા સાથે સહકાર, તેઓ મિસરના અમુક

ભાગ પર જ આવ્યા અને અમુક ભાગ પર નહિ, વળી મુસા તથા હાફિઝ પ્રાર્થના કરે ત્યારે અને ફાફિઝ હઠીલો થાય ત્યારે આવે, અને મુસા તથા હાફિઝ પ્રાર્થના કરે અને ફાફિઝ જરા ઢીલો પડે ત્યારે જતા રહે, એ બધા પરથી સ્પષ્ટ જણાય છે, કે તે અનર્થો માત્ર કુદરતી કારણોનું પરિણામ નહોતા, પરંતુ એ તો ઇશ્વર તરફથી મોકલાએલા હતા અને એમાં ઇશ્વરનો હાથ હતો. તે પરથી વળી પોતાના લોકોને મદદ કરવાને, તથા જેઓ તેની ઇચ્છાની સામા થાય છે તેઓને નમાવવાને, ઇશ્વરની પાસે કેટલાં બધાં સાધનો છે એ પણ જણાય છે. પ્રભુ પોતાના શત્રુઓની સામે કેટલો ધીરે ધીરે પગલાં લે છે, પરંતુ તે પગલાં કેટલાં ચોક્કસ છે, એ પણ આ વાત પરથી સ્પષ્ટ થાય છે. પોતાના લોકો સાથે તથા પોતાના વિરોધીઓની સામે, પ્રભુની કામ કરવાની રીત કેવી છે, તે આ અનર્થોના દૃષ્ટાંત પરથી દેખાય છે. માણસ કેટલો અબળ છે કે તે ઇશ્વરની સાથે બાથ બીડી શકે નાહ, તેમજ જેઓ ઇશ્વરની ઇચ્છા સામે વિરોધ કરે છે તેઓની નિષ્ફળતા કેટલી અનિવાર્ય તથા નક્કી છે, એ બતાવવાને આ અનર્થો શાસ્ત્રમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

આ અનર્થો જેમ એક પછી એક આવતા ગયા તેમ તેમ મેરે પાહનું પાણી ઊતરતું ગયું. પરંતુ તે એવી પ્રકૃતિનો માણસ હતો કે તેના મનમાં સારા સંસ્કારો સ્થિર કે સ્થાયી રહે નહિ. એથી આપણે વારંવાર જોઈએ છીએ, કે ફાફિઝ કોઈક વેળા અનુતાપી દેખાય છે, અને કોઈક વેળા અહંકારી દેખાય છે. તેના હૃદયમાં અનુતાપ અને અહંકાર એ બે વચ્ચે યુદ્ધ મચી રહ્યું હતું. જેઓ અસ્થિર કે ચંચળ સ્વભાવના છે તેઓ પાપ અને પવિત્રતાની વચ્ચે આચડ્યા કરે છે, પણ એકે સ્થિતિમાં ટકી શકતા નથી.

ફાફિઝનો ફેંસલો—મિસરના રાજાઓ “ફાફિઝ” કહેવાતા હતા, અને ફાફિઝો પોતાને બહુ મોટા સમજતા હતા, પરંતુ હવે પ્રભુ એ મોટાઓનું છેવટ લાવી દેવાનો હતો. એક વરસની અંદર તો મિસર સાથેનો કબજો પતાવી દેવાનું ઇશ્વરે ધાર્યું હતું. “અને ચહોવાહે મુસાને કહ્યું, કે ફાફિઝ ઉપર તથા મિસર ઉપર હું બીજી એક વિપત્તિ આણીશ; ત્યાર પછી તે તમને અહીંથી જવા દેશે” (૧૧ ; ૧).

પારખાપર્વ—મિસર પર છેલ્લી વિપત્તિ આવે ત્યાર પહેલાં પ્રભુએ ઈસ્રાએલીઓને પારખાપર્વ પાળવાનું કહ્યું હતું. આ ઠંકાણે પારખાપર્વની વાત એકાએક આવે છે. તેની ઉત્પત્તિ વિષે તથા તેનાં કારણો ને હેતુઓ વિષે અગાઉ કંઈ કહેવામાં આવ્યું નથી, તે પરથી લાગે છે, કે શેમવંશી લોકોમાં આ પર્વ ધણા પ્રાચીન કાળથી પળાતું હશે, અને હેબ્રી લોકો પણ ખીજ લોકોની પેઠે આ પર્વ ધણા વખતથી પાળતા આવેલા હશે. આ પર્વ જે ઉજવવાનું છે તે કાંઈ નવા પર્વની સ્થાપના છે, એમ નથી; પરંતુ જે પર્વ તેઓ પાળતા જ આવેલા હતા તેને ખીજ જ હેતુને સાડ પ્રતિષ્ઠિત કરવામાં આવે છે. એટલે પહેલાં ગમે તે કારણસર તેઓ તે પાળતા હોય, પરંતુ હવેથી હેબ્રીઓનો જે મોટો ઉદ્ધાર થવાનો હતો તેના સ્મરણાર્થે અને તેના સંસ્કારાર્થે તે પાળવાનું ફરમાવવામાં આવ્યું. એ પર્વ આખીજ અથવા નિસાન માસમાં પાળવામાં આવતું, એટલે અંગ્રેજી માસ પ્રમાણે માર્ચ—એપ્રિલમાં તે આવતું. હેબ્રીઓનું મિસરમાંથી નિર્ગમન થયું, તે કારણથી જે મહિનામાં તેમનું નિર્ગમન થયું તે માસને તેઓએ તેમના ધાર્મિક સંવત્સરનો આદિ માસ ગણવાનો ઠરાવ્યો.

પારખા પર્વની ક્રિયાપદ્ધતિ આ પ્રમાણે હતી : પ્રત્યેક કુટુંબ દીકરો, અથવા કુટુંબ નાનાં હોય તો બે મળીને, એક હલવાન અથવા લવાઈ લે. ચાર દિવસ પછી તેને કાપે, અને પોતાના રક્ષણાર્થે તથા સમર્પણાર્થે આરંભાપર્વ દાખલ હજેલા હલવાન કે લવારાનું લોહી પોતાના ધરની ખારસાખો પર તથા ઉમરા પર છાંટે. સાંજે આખું કુટુંબ (અથવા બે કુટુંબ હોય તો બન્ને બેગાં) શેકલું માંસ કડવી જાળ સાથે ખાય. બેખમીર રોટલી પણ ખાય. બેખમીર રોટલીનું તો ખાસ જુદું પર્વ પળાતું, પરંતુ હવેથી તેને પારખા પર્વ સાથે પાળવામાં આવે છે. આ પર્વ પાળવામાં ધરનાં નાનાં નાનાં છોકરાં પણ ભાગ લેતાં, અને જ્યારે બધાં સાંજે જમવા બેસે, ત્યારે જમતાં જમતાં છોકરાં માખાપને પૂછે, કે આ બધી ક્રિયાનો અર્થ શો ? માખાપ બધી હકીકત સમજાવે. આ પ્રશ્નોત્તર પણ તે પવિત્ર રાતે કરવાની ક્રિયાનું એક અંગ હતું. આ પરથી જોઈ શકાય છે, કે જૂના કરારમાં પહેલેથીજ ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં આખા કુટુંબના ભાગ હતો.

પારખા પર્વ અને પ્રભુભોજન—એક ચહુદી વિદ્વાન પારખા પર્વના સંબંધમાં પોતાના ધર્મબંધુઓની જાણ માટે આવું લખે છે, કે પારખા પર્વ તે હેબ્રી ધર્મનો મૂળ પાચાડપ ઉત્સવ તથા સ્વતંત્રતાનો મહોત્સવ છે. એક જાણ લખે છે, કે “ભૂતકાળને યાદ રાખો અને ભવિષ્યને માટે કામમાં મંડ્યા રહો : આશા રાખો અને સહાય કરો : વિચાર કરો અને ઉપકાર માનો : બળવાન થાઓ અને ખીજાઓને બળવાન બનાવો : આનંદ કરો અને અન્યને આનંદ કરાવો.” આપણે માટે તો “જે રાતે પ્રભુ ઇસુને પરસ્વાધીન કરવામાં આવ્યો” તે રાતે પાળવામાં આવેલું પારખાપર્વ હવે તો બદલાઈ ગયું છે, અને તેને ઠેકાણે પ્રભુભોજનનું મહાન ખ્રિસ્તી પર્વ આવ્યું છે. તે પારખાપર્વ કરતાં એટલું બધું ચઢિયાતું છે, કે આપણે તેને ખાસ સંસ્કાર કહીએ છીએ. હેબ્રી લોકોનું મિસર દેશમાંથી જે નિર્ગમન કરવામાં આવ્યું હતું તેના કરતાં આપણું જે મોટું નિર્ગમન કરવામાં આવ્યું છે તે આપણે આ સંસ્કાર પાળતી વખતે યાદ કરીએ છીએ અને રાખીએ છીએ, અને આપણે પ્રભુના છીએ, એવો કરાર નવેસરથી કરીએ છીએ. જેણે આપણા પર પ્રેમ રાખ્યો અને આપણે સાડ પોતાને આપ્યો તેની યાદગીરીને અર્થે ઉપકારસ્તુતિસહિત આપણે એ સંસ્કાર પાળીએ છીએ, અને એ દ્વારા, ઇશ્વર જે આપણુ સર્વનો પિતા છે તેની સાથે આપણે સંગતમાં આવી છીએ. ઇસ્રાએલીઓમાં તો છોકરાં પણ પારખાની મેજ આગળ આવીને ખેસતાં અને પારખા ખાતાં, પરંતુ ખ્રિસ્તી પારખામાં છોકરાંઓને બહુ કરીને ભાગ લેવા દેવામાં આવતો નથી. એ વિષે છોકરાઓ અને જુવાનોમાં કામ કરનાર કેટલાક ઉપદેશકોનો એવો મત છે, કે ખ્રિસ્તી મંડળો આ બાબતમાં, એટલે છોકરાંઓને પ્રભુભોજનમાં ભાગ આપવાની બાબતમાં પૂરેપૂરી રીતે નહિ તો કંઈક અંશે પણ, જૂના કરારની મંડળીના ઉત્તમ નમૂનાને અનુસરે તો ધણો ફાયદો થાય.

આ પ્રમાણે જ્યારે જ્યારે આ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે ત્યારે ત્યારે આપણને માત્ર “ઉપલી મેડી”નું સ્મરણ થાય છે એમ નહિ, પણ મિસરની તે સ્મરણીય રાતનું પણ સ્મરણ થાય છે. તે વખતે દરેક ઘરમાં

માખાપો ને છોકરાં સિંચેલા લોહીના આશ્રય હેઠળ સહીસલામત બેઠાં હતાં, અને તેઓએ કરારનો સ્વીકાર કરી લીધો હતો, અને તેઓને એમ લાગતું હતું કે હવે અમે ધૂટાં અને સહીસલામત છીએ, કારણ કે પ્રભુ અમારી સાથે છે અને અમે પ્રભુના પક્ષમાં છીએ.

અંધકાર અને મરણ—હવે જે છેલ્લી વિપત્તિ મિસર દેશ પર આવી તે તો એ હતી કે આખા દેશ પર મરણનો માર આવી પડ્યો. દેશાટન કરનાર કહે છે, કે આવી મરડીઓએ મિસર દેશને ઘણી વાર ઉજ્જડ કરી મૂકેલો છે. ઘણું કરીને વસંતઋતુમાં દક્ષિણ તરફથી પ્રાણુ-ધાતક જેરી વાયુ નીકળે છે, અને તે વાયુથી ધૂળ અને રેતી એટલી બધી ઊડે છે, કે આકાશમાં જાણે કાળું વાદળ છવાઈ રહ્યું હોય એવો દેખાવ થાય છે. આ વખતે મિસર દેશ પર આવી વિપત્તિ આવી હતી, અને તેણે દેશના સર્વ પ્રથમજનિતોનો ભોગ લીધો હતો. જો કે આ વિપત્તિ તો કુદરતી માર જેવી દેખાય છે ખરી, તોપણ તેમાં ઈશ્વરનો હાથ હોય એવું કેટલીક બાબતો પરથી પ્રગટ રીતે જણાય છે, જેમકે એ આપત્તિનો અવસર, એની ઉગ્રતા, અને સૌથી અન્યથા જેવું તો એ, કે ગોશનમાં રહેનાર ઈસ્રાએલીઓ આ મારમાંથી બચી ગયા અને એકલા મિસરીઓ પર તે આવી પડ્યો, એ બધા પરથી સ્પષ્ટ લાગે છે, કે એમાં “ઈશ્વરની આંગળી” હતી.

હુકમીઓને મિસરમાંથી જવા દેવાનો હુકમ—રાજા અને રૈયત બન્નેનો એટલે આખા મિસર દેશનો આંકડો હવે નમ્યો, અને ધણા ગભરાટમાં આવી જઈને તેઓએ કહ્યું, કે “અમે તો બધાં મરી ગયાં !” (૧૨ ; ૩૩). હવે આખી મિસરી કામ દીન થઈ ગઈ. હડીલો ફાડન પણ આ સર્વ એક પછી એક અનેલી ખીનાઓ પરથી મળતી શિખની અવગણના કરી શક્યો નહિ, તેમજ તેની રાજનીતિ અને ઉન્નતતાને કારે મૂકીને તેના પોતાના જ જે લોહિા બળવો કરવાની અણી પર આવી ગયા હતા તેઓની સામે પણ થઈ શક્યો નહિ. આવી સ્થિતિ થઈ એટલે મુસા તથા હાઈનને રાજની હજૂરમાં પાછા બોલાવવામાં આવ્યા, અને રાજાએ તેમને દેશમાંથી જવાનો હુકમ આપતાં કહ્યું, કે “તમે તથા ઈસ્રાએલપુત્રો બન્ને ઊઠો, ને મારા લોક મધ્યેથી નીકળી જાઓ ; અને જઈને

તમારા કલા પ્રમાણે યહોવાહની સેવા કરો ” (૧૨ ; ૩૧). હેબ્રીઓ તેજ જ્વાને તૈયાર થઈ રહેલા હતા. તેઓએ ઉતાવળથી પોતાની કથરોટા પોતાની ચાદરોમાં બાંધી લીધી, અને તેઓએ ફટલા લાંબા વખતથી મિસરીઓની વેઠ કરી હતી, પરંતુ તેનો યોગ્ય બદલો તેમને મળ્યો નહોતો, માટે તે બદલ હેબ્રીઓએ મિસર દેશ છોડતી વેળા તેમની પાસેથી વસ્ત્રો તથા સોનારૂપાના દાગીના માગ્યા, અને મિસરીઓએ તે તેમને આપ્યા. તે સર્વ લઈ તેઓ નીકળતા પહેલાં રામસેસમાં એકઠા થયા. અહીંથી તેઓ નીકળીને સ્વતંત્રતાના પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરવાના હતા. આ સ્મરણીય રાત્રિ ૧૧૪મું ગીત વાંચવા જેવું છે :—

“જ્યારે ઇસ્રાએલીઓ મિસરમાંથી નીકળ્યા,
એટલે યાકૂબનું કુટુંબ પરભાષા બોલનાર લોકોમાંથી નીકળ્યું ;
ત્યારે યહુદાહ તેનું પવિત્રસ્થાન,
અને ઇસ્રાએલ તેનું રાજ્ય થયું...” ”

મિસરમાંથી નિર્ગમન

(નિર્ગ. ૧૨ ; ૩૭-૪૨: ૧૩ ; ૧૭-૨૨)

ગોશેન દેશ—હેબ્રી લોકો ગોશેન દેશમાં વસતા હતા. તે એક ત્રિકોણાકાર પ્રદેશ હતો. તેનું ક્ષેત્રફળ ૬૦-૮૦ માઇલ હતું, અને હાલ જ્યાં કેરો શહેર છે ત્યાંથી પચાસેક માઇલ દૂર એ પ્રદેશ આવેલો હતો. આ પ્રદેશમાં પિથોમ, રામસેસ અને સુકકૌથ નગરો હતાં, અને તે પાસે પાસે આવેલાં હતાં. ત્યાં તમામ ઇસ્રાએલીઓ પોતાનાં ઢોરઢાંક, ઘેટાં-બકરાં વગેરે જે કંઈ હોય તે લઈને, મિસરમાંથી વિદાયગીરી લેતાં પહેલાં એકઠા થયા હતા. ઇસ્રાએલી લોકોની સાથે મિસરમાંથી જતા રહેવાને બીજા પણ ધણા લોકો નીકળ્યા, એટલે જે મિસરીઓ ઇસ્રાએલીઓની સાથે વિવાહવ્યવહાર કરીને તેમના સગા બંધાયા હતા તેઓ, મિસરની સરહદ પર રહેનારા તેમના એશીઆના વતનીઓ તથા બીજા બીજા કોમના લોકો જેઓ લગાઈમાં કેદ પકડાએલા અને હેબ્રીઓની પેઠે ગુલામ કરાએલા તથા તેઓના સહવેઠીઓ હતા, તેઓ સર્વે આ સંઘમાં જોડાયા, અને ઇસ્રાએલને જે છૂટકો મળ્યો તેમાં તેઓ પણ તેઓની સાથે આનંદ કરવા લાગ્યા. આ મિશ્ર સંઘ વિષે વારંવાર આપણા વાંચવામાં આવશે, પરંતુ ધણે ભાગે તેમના વિષે કંઈ સાફ વાંચવામાં આવતું નથી, કારણ કે ઇસ્રાએલીઓ જે ધર્મ પાળતા હતા અને જે આદર્શો રાખતા હતા તે આ મિશ્રિત લોકોને બહુ માન્ય નહોતું.

ઇસ્રાએલીઓની સંખ્યા—મિસરમાંથી કૂટલા ઇસ્રાએલીઓ નીકળ્યા એ વિષે જાતજાતના મત છે. બાઈબલમાં માત્ર પુરુષોની જ સંખ્યા ૬,૦૦,૦૦૦ બતાવેલી છે, અને એ આંકડા પરથી સહેજે એકું અનુમાન તો કરી શકાય, કે સ્ત્રીઓ અને છોકરાં મળીને ઓછામાં ઓછાં ઇસ્રાએલવંશજને વીસ લાખ હશે. હવે આ પરથી એટલી તો આપણે અટકળ કરી શકીએ, કે કયે ધોરણે આ ગણતરી કરવામાં આવી હશે તે આપણે જાણતાં નથી.

હવે આ ગુન્યવણું નિરાકરણ કરતાં ફિલ્ડર્સ પેટ્રી કરીને એક પ્રોફેસર એમ કહે છે, કે હેબ્રી ભાષામાં “આલેફ” અક્ષર છે, અને તેના તરબુમે “હબર” શબ્દથી કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ ખરું જોતાં તેના તરબુમે “કુટુંબો” અથવા “માંડવામાં રહેનારાં” એવા કેાઈ શબ્દથી કરવો જોઈએ. ગણુના ૧ ; ૧૬માં એવી રીતે તે શબ્દનો તરબુમે કરવામાં આવેલો છે. આ અર્થ પ્રમાણે ઇસ્રાએલીઓની આખી સંખ્યા છ—સાત હબરની થાય, અને હાલની સિનાય દ્વીપકલ્પની વસ્તી પણ લગભગ એટલી જ છે. ગોશન પ્રાંત અને સિનાય દ્વીપકલ્પ વિસ્તારમાં લગભગ સરખા જ હતા. હવે હેબ્રી લોકો ધણે ભાગે ભરવાડનો ધંધો કરતા હતા, તેઓ જે છસાત હબરથી વધારે હોય તો ગોશન પ્રાંતમાં તેમનું પોષણ થાય એવું નહોતું, તેમજ એથી વધારે માણસો સિનાય દ્વીપકલ્પમાં પણ પોષાય તેમ નહોતું. વળી વીસ લાખ જેટલાં માણસો હોય અને તેઓનો આગેવાન એક જ માણસ હોય, એ પણ સંભવિત લાગતું નથી ; તેમ “મુલાકાતમંડપ” આગળ ઇસ્રાએલીઓને વારંવાર એકઠા થવું પડતું હતું, તો વીસ લાખ જેટલાં માણસો વારંવાર એક જ સ્થળે એકઠાં થઈ શકે, એ પણ માનવા જેવું લાગતું નથી. ડૂધવર અને સાધસ જેવા ત્રિદાનો પેટ્રીનો ખુલાસો માન્ય રાખતા નથી, પરંતુ તેઓ એવું કહે છે, કે હેબ્રી લોકોને પોતાની કામનો ધણો અહંકાર હતો, અને એ કામી અહંકારને લીધે તેઓએ પોતાની વસ્તી ધરાદાપૂર્વક મોટા આંકડાઓમાં ખતાવી હતી.

યુસફના વિધ્વાસનું પ્રમાણ—મિસરી લોકો પાસેથી ઇસ્રાએલી લોકોએ જે સોનારૂપાના દાગીના માગી લીધા હતા તે એટલા બધા હતા કે તે વડે તેઓ ધનવાન બન્યા હતા, પરંતુ એના કરતાં પણ વધારે કિંમતી ખજાનો તેઓની પાસે હતો, અને તે તેમણે સાથે લઈ લીધો હતો. હેબ્રી કામમાં યુસફ એક મહાપુરુષ થઈ ગયો. તે મરી ગયો ત્યારે તેઓએ તેના મૃત શરીરમાં મસાલા ભરીને તે રાખી મૂક્યું હતું. આ શબ્દ તે તેમના ખજાનારૂપ હતું. યુસફે મરતાં મરતાં તેઓની પાસેથી વચન લીધું હતું (ઉત્પ. ૫૦ ; ૨૫), કે જ્યારે તમે તમારા પૂર્વજોના દેશ કનાનમાં જાઓ ત્યારે “મારાં હાડકાં અહીંથી લઈ જજો,” અને કનાનની

પવિત્ર ભૂમિમાં તેને દાટજો. હેઝ્રોએને પત્ર લખનાર કહે છે, કે “વિશ્વાસ-થી યુસફે પોતાના અંતકાળે ઇસ્લાએલીના સંતાનના નિર્ગમન વિષેની વાત યાદ દેવડાવીને પોતાનાં હાડકાં સંબંધી આજ્ઞા આપી” (હેઝ્રી. ૧૧ ; ૨૨). યુસફની મરણુધડીના શબ્દો પરથી તેનો વિશ્વાસ તથા તેની આજ્ઞા કેવાં હતાં તે, તેમજ પ્રભુ અને તેના લોકોનો સંબંધ કેવો હતો, એ પણ દેખાય છે. યુસફે પોતાની આખી જિંદગી પ્રભુને અર્પી દીધી હતી, એટલું જ નહિ પણ તે તેની છેલ્લી ધડીએ પણ તેને વિશ્વાસ રહ્યો હતો, અને એનું પ્રમાણુ એ છે, કે પ્રભુએ જે જે વચનો આપ્યાં હતાં તે સર્વનો તે પોતાના મરણુકાળે પણ સ્વીકાર કરે છે, અને પોતાની છેલ્લી ધડીએ પોતાના લોકોને એ વચનો મોટી અનામત તરીકે સોંપી જાય છે. “આપણી આસપાસ શાહેદોની...મોટી વાદળરૂપ બીડ છે;” તેઓ એવો પ્રકાશ મૂકતા ગયા છે કે જેથી તેમનાં મરણુ આનંદ-જનક લાગે છે.

કનાન જવાનો રસ્તો—સુકકોથ આગળ બધા ઇસ્લાએલી લોકો એકઠા થયા. ત્યાંથી કનાન જવાના બે માર્ગ હતા : એક ઉત્તર તરફ જવાનો માર્ગ હતો, એટલે ઉત્તર દિશામાં જઈને ત્યાંથી પૂર્વ તરફ ફંટાવાનું હતું. એ રસ્તે જો તેઓ ગયા હોત તો તેઓ “પલિસ્તીઓનો માર્ગ” નામે ઓળખાતા રસ્તે થઈને સીધા કનાનમાં પહોંચી જાત. એ રસ્તો તેમને પાસે પડત ખરો, પરંતુ એમાં એ વાંધો હતો, કે ઇસ્લાએલી લોકો યુદ્ધકુશળ નહોતા, અને એ રસ્તે એમના પર જાતજાતના લોકો તરફથી હુમલા આવવાનો સંભવ હતો. એવે વખતે બિચારા બિનકુળવાએલા ઇસ્લાએલીઓ શું કરે ? ઇ. સ. ૧૯૧૫માં જ્યારે તુર્કો અને જર્મનોને મિસર દેશ પર ચઢાઇ કરવી હતી, ત્યારે એવાં જ કારણોને લીધે જે માર્ગે ઇસ્લાએલી લોકો ગયા હતા તેજ માર્ગે થઈને તેઓ પણ ગયા. એ ઉપરાંત એ રસ્તે એક બીજી હરકત હતી ; એટલે ઠંકાણે ઠંકાણે મોરચા બાંધેલા હતા અને પહેરા મૂકેલા હતા. એવે રસ્તે થઈને છોકરાં, સ્ત્રીઓ, જનાવર, વગેરે લઈને જવું ખરેખર અશક્ય જ હોય. પરંતુ કનાન જવાનો એ સિવાય બીજો એક રસ્તો હતો. તે “અરબ્યનો માર્ગ” કહેવાતો હતો, અને જેવું તેનું નામ હતું તેવો જ તે રસ્તો પણ હતો, કારણ

કે એ રસ્તે થઈને જતાં અરણ્ય વટાવવું પડતું હતું. હાલ યાત્રાળુઓ આ અરણ્યને માર્ગે થઈ ને જાય છે. આ માર્ગે ઇસ્લાએલીઓએ પસંદ કર્યો. ગણિતશાસ્ત્ર પ્રમાણે તો કોઈ પણ બે બિંદુઓ વચ્ચેના સીધો માર્ગ તે સૌથી ટૂંકો માર્ગ છે, પરંતુ પ્રભુ તો આ લોકોને ચકરાવેા ખવડાવીને લઈ ગયો ; કારણ કે જીવનની સફરમાં તો ધણી વાર એવું બને છે કે, ચકરાવેા ખાઈને જવાનો રસ્તો એજ સૌથી ટૂંકો રસ્તો પડે છે. ધણે ભાગે જીવાન સ્ત્રીપુરુષોને ટૂંકો રસ્તો પસંદ પડે છે, અને ધણાં વરસોની લાંબી, કંટાળા-ભરેલી મુસાફરી કરવી તેમને ગમતી નથી. પરંતુ જિંદગી તે એક શાળા જેવી છે, અને તે પરથી આપણે એવું શીખવું જોઈએ કે યોગ્ય સમયે પ્રભુ બધું કરશે, માટે આપણે ધીરજ રાખવી અને બળવાન થવું જોઈએ. દરેક માણસને કંઈ કંઈ મુશ્કેલી હોય છે, હવે જો આપણે તેમને “યોગ્ય રીતે” પ્રાપ્ત કરીએ નહિ, તો તે કદી જ પ્રાપ્ત થવાની નથી.

અરણ્યને માર્ગે થઈને જતાં તેઓ એથામ આગળ આવી પહોંચ્યા. આ શહેર એ અરણ્યની કોર પર આવેલું હતું. પરંતુ અહીં આગળ તેમને થોડો વખત ખોટી થઈ રહેવું પડ્યું ; તેથી લોકોએ જરા પાછા હટીને સુએઝના અખાતની પશ્ચિમ બાજુએ પડાવ નાખ્યો. આ વાતની ખબર ફારસને પડતાં તેણે એવી અટકળ કરી કે ઇસ્લાએલીઓ બૂલા પડ્યા હશે, અથવા તેમને રસ્તાનું ભાન નહિ હોય તેથી કોંક જગાએ સપડાઈ ગયા હશે. ઉત્તર તરફનો રસ્તો તો તેમણે પડતો મૂક્યો હતો. દક્ષિણ તરફ તો તેઓ જાય જ શું કરવા ? કારણકે તેમનું ઇચ્છિત સ્થાન ઊંચડી દિશામાં રહ્યું. તેઓની આગળ હાલ સમુદ્ર અને હારજંધ કિસ્લાઓ હતા. એ કિસ્લાઓ વડે સરોવરો અને કચ્છભૂમિઓને સળંગ કરી દેવામાં આવ્યાં હતાં, અને એવી રીતે સરહદ રક્ષિત કરવામાં આવી હતી. આવો લાગ જોઈ ઇસ્લાએલીઓને પાછા પોતાને કળજે કરવાને ફારસ તૈયાર થઈ ગયો. ફરીથી તેનામાં મનોવિકાર થયો, અને પ્રભુની ઇચ્છાને સમ્મત થવાને બદલે તે તેની સામે પડ્યો.

ફારસનું હઠીલું હૃદય—અવારનવાર થતા ફારસના મનોવિકાર વિષે બાઈબલમાં જુદે જુદે ઠેકાણે આ પ્રમાણે લખેલું છે : “યહોવાહે ફારસનું હૃદય હઠીલું કર્યું” (૯; ૧૨), “ફારસે પોતાનું હૃદય હઠીલું

કર્તૃ” (૮ ; ૧૫), અને “કાશ્નનું હૃદય હરીહું થયું” (૮ ; ૧૯). આ પરથી જણાય છે કે ત્રણ જુદી જુદી રીતે કાશ્નનું હૃદય હરીહું થાય છે : હવે ગમે તે દૃષ્ટિએ આપણે વિચાર કરીએ—પ્રભુએ તેનું હૃદય હરીહું કર્યું, કાશ્ને પોતે પોતાનું હૃદય હરીહું કર્યું, અથવા એવા સંજોગો આવો મળ્યા કે જેથી તેને હરીલા થવું પડ્યું—પણ અર્થ એકનોએક જ રહે છે. એ સમજવામાં જે મુશ્કેલી નડે છે તે એટલી જ છે કે માનસિક અને નૈતિક વિકારો કેવી રીતે થાય છે, તેનો ખુલાસો કરવાને માટે પુરાતન લોકોની શૈલીમાં ઊણપ હતી. દાખલા તરીકે ૧ રાજ. ૨૨ ; ૨૦માં કહેલું છે, કે આહાબ રાજના પ્રબોધકોના મુખમાં જૂઠું બોલનાર આત્મા મોકલનાર પ્રભુ હતો, અને એ અસત્યવાદી આત્માના ભરમાવ્યાથી રાજાએ પોતાના વિનાશનું પગલું લીધું. આ પરથી જણાય છે કે માણસના મન પર જે જીદાં જીદાં કારણો અસર કરે છે તેનો ભેદ જૂના કરારમાં બતાવવામાં આવ્યો નથી, તેમજ કોઇપણ પુરાતન પુસ્તકમાં બતાવવામાં આવ્યો નથી. તે પુસ્તકોમાં માત્ર એટલું જ બતાવવામાં આવ્યું છે, કે જે કંઈ થાય છે તે મહાન આદિકારણ અથવા ઈશ્વરથી થાય છે. જુના કરારમાં બધે જ એવું મળી આવે છે, અને આ વાતનો પણ એવો જ ખુલાસો આપવામાં આવ્યો છે. દૂંકમાં કહીએ તો, હાલ આપણે એવું કહીએ છીએ કે ફલાણા કારણનું ફલાણું પરિણામ છે, ત્યારે હેબ્રી લોકો અને સર્વ પુરાતન લોકો એમ કહેતા, કે પ્રભુએ આમ કર્યું કે ફલાણું કર્યું. વળી હેબ્રીઓ તેમજ બીજા પુરાતન લોકો એવું સમજતા હતા, કે કોઈ માણસ અમુક હદ સુધી ભૂલે માર્ગે ગયો, તો પછી તેનું આવી બન્યું. “નિર્ગમન” અથવા તો બાઈબલના કોઈ પણ પુસ્તક પરથી જો આવો મત નીકળતો હોય, તો આપણે એ યાદ રાખવું જોઈએ કે સત્ય પ્રકાશનું પ્રકટીકરણ અથવા તે વિષેનું લખાણ ક્રમિક છે ; પૂરેપૂરો પ્રકાશ એકદમ આવ્યો નથી, પરંતુ ધીમે ધીમે આવે છે. શરૂઆતે તે અપૂર્ણ છે, પણ તે ધીમે ધીમે વધતો વધતો ખ્રિસ્ત ઈસુમાં આપણને પ્રભુનો પૂરો પ્રભાવ દર્શાવે છે. એ પ્રમાણે જોતાં, માણસના હૃદય પર દિવ્ય અસર કેવી રીતે થાય છે તે અહીં બહુ આરંભક અને અપ્રકૃતિત સ્વરૂપમાં બતાવવામાં આવેલું છે ; અને જેટલે અંશે તે આરંભક અને અપ્રકૃતિત છે, તેટલે અંશે એ માન્યતા બૂલભરેલી પણ છે.

તથાપિ ક્રાઇનના દાખલામાં તો આપણે ક્રમે ક્રમે નેઈ શકીએ છીએ કે ને તેની ઇચ્છા હોત તો તે પ્રભુને તાબે થઈ શક્યો હોત. તેની અંતર્વૃણી પ્રભુની અરજીને સ્વીકારતી હતી ખરી, તોપણ તે તેની સામે થતો. આનું સ્વાભાવિક પરિણામ એ આવ્યું, કે તે જીવી અને હડીલા હૃદયનો થયો. કોઈ પણ બાબતના સંસ્કાર તો આપણાં હૃદયમાં રહે છે જ, અને સંસ્કારની અસર પણ રહે છે જ, તે છેક ભૂંસાઈ જતી નથી, અને તેટલે દરજ્જે આપણામાં ફેરફાર થાય છે. કાંતો આપણે સુધરીએ છીએ કે બગડીએ છીએ. આ બાબતનું બરાબર બંધબેસતું ઉદાહરણ “રોબિન્સન ક્રુસો”ની વાતમાં મળી આવે છે. તે કહે છે, કે “હું દરિયામાં ડૂબી જઈશ એવી જ્યાં સુધી મને ધારતી અને દહેશત રહેતી હતી ત્યાં સુધી હું જાતજાતની માનતાઓ અને પ્રતિજ્ઞાઓ લેતો હતો. પરંતુ જ્યારે એ દહેશત જતી રહેતી અને મારી પ્રથમ ઇચ્છાઓ મારા મનમાં પાછી આવતી, ત્યારે સંકટ વેળાએ કરેલી મારી માનતાઓ અને પ્રતિજ્ઞાઓ હું તદ્દન ભૂલી જતો હતો.” ક્રાઇનના હૃદયની હડીલાઈ વિષે પણ એવું જ સમજવું. મનુષ્યમાર્ગ અને દિવ્ય માર્ગ આખરે એક થઈ જાય છે ખરો, પરંતુ તે ક્યાં આગળ અને ક્યારે એક થઈ જાય છે તે આપણાથી જાણી શકાતું નથી. તથાપિ હું સ્વતંત્ર છું એવું વ્યાવહારિક રીતિએ તો પ્રત્યેક માણસ જાણે છે, અને તે પોતાની સ્વતંત્રતાનો જેવો ઉપયોગ કરે છે તેવો જ તે બને છે. પરંતુ પ્રત્યેકનું ભવિષ્યમાં શું થશે, એ બાબતનું નિરાકરણ આ ધોરણથી થઈ શકશે : “જેમાં કોઈ પણ જાતનો સંસ્કાર પડે અને પડ્યા પછી તે તેમાં રહે એવું શું તેનું હૃદય છે?” અને આ ધોરણે તપાસ કરતાં ક્રાઇન પોતાની મેજે જ દોષિત ઠરે છે.

પ્રકરણ ૧૦મું

ધસાએલી લોકો સુદ્ધ સમુદ્ર ઓળંગે છે

(નિર્ગ. ૧૪ : ૧૫ ; ૧-૮)

કાર્ય અને પ્રતિકાર્ય—ધસાએલીઓ મિસરમાંથી નીકળ્યા ત્યારે તો મગરૂરીથી અને જાણે કાઈને ધરાવતાજ ન હોય એવી રીતે નીકળ્યા. પરંતુ સમુદ્ર આગળ જ્યાં તેઓએ પડાવ નાખ્યો હતો ત્યાંથી તેઓએ “મિસર”ને પોતાની પાછળ આવતું જોયું, ત્યારે તેઓનાં મોતિયાં મરી ગયાં, અને તેઓ મુસા ઉપર ઉશ્કરાઈ ગયા, અને તેને સખત શબ્દોમાં કહ્યું, કે “શું મિસરમાં કયારે નહોતી કે તું અમને અરણ્યમાં મરવાને લઈ આવ્યો છે?...અરણ્યમાં મરવા કરતાં મિસરીઓ-નું દાસપણું કરવું અમને ઠીકપડતું” (૧૪; ૧૧, ૧૨). તેમને દાસત્વનો પાસ બેઠો હતો તે હજી તેમનામાંથી નીકળી ગયો નહોતો. અરણ્યના પ્રવાસ દરમિયાન જે કેળવણી તેમને મળવાની હતી તે કેળવણીની તેમને જરૂર હતી જ, કારણ કે તે વગર તે પાસ દૂર થાય એમ નહોતું. તેઓના આવા અર્થહીન પોકારોના જવાબમાં પ્રભુએ મુસાની મારફતે કહ્યું, કે “ખીહો મા, ઊભા રહીને યહોવાહ આજે તમારે માટે જે ખયાવ (સ્વતંત્રતા અને છૂટકો) કરશે તે જુઓ” (૧૪; ૧૩). આ જવાબમાં કેટલી બધી વાતો સમાએલી છે! તેમાં વિસામો અને શાંતિ બન્ને છે, કંઈક કરવા ધારેલું છે, આત્માની નિર્ભયતા છે, અને ધીરજથી રાહ જોવાની છે. યહોવાહના એ ઉત્તરના શબ્દોમાં નૈતિક હિમ્મતની વ્યાખ્યા જેવી સરસ રીતે આપવામાં આવેલી છે, એથી વધારે સરસ રીતે બીજા કોઈ શબ્દોમાં આપી શકાય નહિ : “અડગ રહો, ઊભા રહો, અને યહોવાહ જે ખયાવ કરે છે તે જુઓ.”

પ્રાર્થના અને પ્રગતિ—હવે મુસાને પોતાને પણ પ્રભુ પર વિશ્વાસ રાખવાનું કહેવું પડે છે : “તું મને કેમ પોકારે છે? ધસાએલપુત્રોને કહે કહે, કે તેઓ આગળ ચાલે” (૧૪; ૧૫). ધણી વાર એવું બને છે, કે

પ્રાર્થના શબ્દોથી નહિ, પરંતુ કૃત્યથી કરવાની હોય છે. એક જાણુ કહે છે, કે મારાં છોકરાં એક દિવસ ચોપાટ રમતાં હતાં, તેઓને મેં એવું કહેતાં સાંભળ્યાં, કે “પાછું” તો હઠાય જ નહિ.” એ સાંભળીને મને આ વાત યાદ આવી કે. જિંદગીરૂપ રમતમાં આપણે અદૃશ્ય સામાવાળીઓ આપણને પાછા હઠવા દેવાનો જ નથી. આત્માને તો આગળ ને આગળ જ ચાલવાનું છે.

અચાવ—તે દિવસે સૂર્ય આથમતી વખતે ઇસ્રાએલીઓ બહુ સાંકડી પટ્ટીમાં આવી ગયા હતા. આગળ દરિયો હતો, પાછળ દુશ્મન હતો. લુથરના શબ્દોમાં બોલીએ તો તેઓની સ્થિતિ “કાળવાઈમાં પકડા-એલા ઊંદર જેવી અથવા જાળમાં સપડાએલા તીતર જેવી” હતી. પરંતુ દિવસે મેઘસ્તંભ દ્વારા અને રાતે અગ્નિસ્તંભ દ્વારા પ્રભુ તેઓની આગળ ચાલ્યો. પછી પોતાની ઇચ્છા પાર પાડવાનું તથા પોતાનું કામ કરવાનું પ્રભુએ પોતાના સેવક કુદરતને ફરમાવ્યું, એટલે કુદરતે પ્રભુની ઇચ્છાનુ-સાર કામ કરવા માંડ્યું. આખી રાત પુષ્કળ પવન વાયો અને પવને પાણીને પાછું હઠાવ્યું, એટલે ઇસ્રાએલીઓને માટે જવાનો રસ્તો થયો. “અને...યહોવાહે...મેઘસ્તંભમાંથી મિસરીઓના સૈન્ય ઉપર નજર કરીને મિસરીઓના સૈન્યનો પરાજય કર્યો” (૧૪; ૨૪). ૭૭મું ગીત વાંચવાથી આ આખી વાત બહુ સારી રીતે સમજાશે :

“હે દેવ, પાણીએ તને જોયો,
પાણી તને જોઈને બીધું;
જોડાણો પણુ ધૂળ્યાં.
વાદળોએ પાણી રેડ્યું;
આકાશે ગર્જના કરી;
તારી ગર્જનાનો સાદ વંદોળિયામાં હતો;
વીજળીઓએ જગતને પ્રકાશિત કર્યું;
તેં મુસા તથા હારૂનની મારફતે
પોતાના લોકોને ઘેટાંના ટોળાની પેઠ દોર્ધા.”

ધસાએલીઓએ પગે ચાલીને સમુદ્ર ઝોળ'ગ્યો—

ધસાએલીઓ સમુદ્રમાં થઇને પાર ગયા, એ વાતનો જે કાંઇ ઇનકાર કરતો હોય તો તેને અવિશ્વાસુ અને નાસ્તિક ગણવો જોઇએ. બધી જાતના સાહિત્ય પરથી, એટલે ગીતશાસ્ત્ર પરથી અને હેત્રી લોકમાં પહેલેથી જ ચાલતા આવેલા સંપ્રદાયો પરથી, એવી સાબિતી મળે છે કે ધસાએલીઓએ પગે ચાલીને સમુદ્ર ઝોળ'ગ્યો એ વાત ખરી છે. પરંતુ એક વાત ખાસ યાદ રાખવી જોઇએ, કે બાઇબલમાં જે પદ્યસાહિત્ય છે તેને આપણે ગદ્યના રૂપમાં સમજવું નહિ. જે જગાએ થઇને ધસાએલીઓ સમુદ્રપાર ઉતર્યા અને તે વખતે જે જે સાધનો વાપરવામાં આવ્યાં હતાં, તેના વિચાર કરવામાં બાઇબલ આપણને સહાયભૂત નીવડે છે. જે જગાએથી તેઓએ સમુદ્ર ઝોળ'ગ્યો તે જગાએ પુષ્કળ ખર અને સરકટ ભીંગેલાં હતાં, અને એ જગા તો સુએઝની નહેરથી ધણે દૂર ઉત્તરમાં આવેલી હતી. બીજું એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઇએ, કે દેશની અંદર આવેલાં સરોવરોને માટે પણ “સમુદ્ર” શબ્દ હેત્રી ભાષામાં વાપરવામાં આવતો હતો (સરખાવો “ગાલીલનો સમુદ્ર”). એવાં જે સરોવર આજ સુધી એ રસ્તે આવેલાં છે. ત્યાં કાંઇક ઠંડાણે ઝોળ'ગીને જવાય એવી જગાએ થઇને તેઓ પાર ગયા હશે. સખત પવન વાયો હતો તેથી પાણી પાછું હઠ્યું હતું. હાલ પણ એવા બનાવો બને છે. ઇ. સ. ૧૭૩૮માં રૂશ દેશનું લશ્કર ક્રીમીઆમાં દાખલ થયું તે પણ એવી જ રીતે. આઝોવ સમુદ્રનો પુટ્રિડ નામે ઝોળખાતો ભાગ પણ એવી જ રીતે એક વખત પવનના જોરથી કોરો થઇ ગયો હતો, અને તે પર ચાલીને રૂશિયાનું લશ્કર ક્રીમીઆમાં દાખલ થયું હતું, ને તેને જીતી લીધો હતો. એક બીજે પણ એવો જ બનાવ છે. ધસાએલીઓ જે માર્ગે ગયા હતા તે માર્ગે મેન્ડાલે કરીને એક સરોવર આવે છે. તેનું છાછરૂં પાણી એક વખત પવનના સપાટાથી સાત માઇલ પાછું હઠ્યું હતું, અને સરોવરનું તળાઈ તદ્દન કોરૂં થઇ ગયું હતું. આવી રીતે ધસાએલીઓ સમુદ્ર ઝોળ'ગીને અરણ્યની કારી બુધિ પર આવી પહોંચ્યા. મિસરીઓના લશ્કરે હવે ધસાએલીઓની પૂઠ પકડી, અને તેઓએ પણ એજ રસ્તો લીધો, પરંતુ એટલામાં પવન પડ્યો, ભરતી ચડવા લાગી (“સમુદ્ર પોતાની અસલ સ્થિતિમાં પાછો આવ્યો”)—

૧૪; ૨૭), તેથી ઓળંગવાની જગાએ પાછું પાણી ફરી વળ્યું, એટલે મિસરીઓ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા. જે સમુદ્રે ઇસ્રાએલીઓને માર્ગ આપ્યો, તેજ સમુદ્રે મિસરીઓને પાણીમાં ડુબાડી દીધા. ક્રાન્સના પાદશાહ નેપોલિયને એક વખતે આજ સ્થળેથી ઇસ્રાએલીઓની માફક જવાનું સાહસ કર્યું હતું. તેની સાથે મોટું અશ્વદળ પણ હતું, તેઓનું એ સાહસ ઇસ્રાએલીઓના કરતાં મિસરીઓના સાહસને વધારે મળતું આવ્યું હતું, કારણકે તેઓ પાર ગયા તો ખરા, પરંતુ મહા મુસીબતે મરતાં મરતાં બચી ગયા.

આવી રીતે ઇસ્રાએલીઓ એક ખંડમાંથી નીકળી બીજા ખંડમાં પેઠા, તેઓ આફ્રિકામાંથી એશિયામાં ગયા. જે રાતે ઇસ્રાએલીઓને લઇને મુસા ગોશન પ્રાંતમાંથી નીકળ્યો તે રાતથી ખરૂં જોતાં (ઇસ્રાએલીના) ઇતિહાસની શરૂઆત થઇ. તેજ વખતથી પ્રભુની મંડળીના ઇતિહાસની પણ શરૂઆત થઇ, કેમકે જેમ પ્રેરિત પાણી ઇજીપ્તન સમુદ્ર ઓળંગીને “ખ્રિસ્તની અશોધ્ય સંપત”ને એશિયામાંથી યૂરોપમાં લઇ ગયો હતો, તેમ ઇસ્રાએલીઓ પણ પોતાનો ધર્મ આફ્રિકામાંથી એશિયામાં લઈ ગયા હતા.

નિર્ગમન કંઇ સાલમાં થયું તે—ઇસ્રાએલીઓ આશરે ઈ. સ. પૂ. ૧૨૩૦માં મિસરમાંથી નીકળ્યા એવું ધણા લોકો માને છે. ધણા વિદ્વાનોનું માનવું એવું છે, કે આ બીના મેરેપ્ટાહ રાજના વખતમાં બની. જો એમ હોય તો ઉપરોક્ત સાલ લગભગ બરાબર છે. આ બીનાનો જે પદ હેવાલ છે તેમાં એમ બતાવવામાં આવેલું છે, કે જેમ મિસરી સૈન્ય સમુદ્રમાં ડૂબી મૂકે, તેમ ફારૂન પણ સૈન્યની સાથે ડૂબી મૂકે; પરંતુ ગદ હેવાલ પ્રમાણે હકીકત જુદી છે (નિર્ગ. ૧૪; ૨૩-૨૫). મિસરના ઇતિહાસ પરથી પણ માલૂમ પડે છે, કે જો કે આખું સૈન્ય તો નાશ પામ્યું ખરૂં, પરંતુ મેરેપ્ટાહ ફારૂન જીવતો રહી ગયો, અને “નિર્ગમન”ના પુસ્તકની વાત એ ઇતિહાસને મળતી છે : “મિસરીઓ તેમની પૂઠે લાગ્યા, ફારૂનના સર્વ ઘોડા, તેના રથો...તેમની પાછળ...ગયા...અને પાણી પાછાં વળીને...ફારૂનના સંઘના સૈન્ય ઉપર ફરી વળ્યાં” (૧૪; ૨૩, ૨૮). પદમાં આપેલી

હકીકત પ્રમાણે તો મેરે પ્તાહ પણ ડૂબી ગયો (ગી. શા. ૭૮ ; ૫૩ : ૧૦૬ ; ૧૧), પરંતુ ખરૂં જોતાં તો મેરે પ્તાહ ધણી વૃદ્ધ વયે ઈ. સ. પૂ. ૧૨૧૪માં મરણ પામ્યો. તેનું શબ્દ તેની પોતાની કબરમાંથી નહિ, પણ બીજી કબરમાંથી મળી આવ્યું છે. હાલમાં કેરો શહેરના સંગ્રહસ્થાનમાં એ શબ્દ તથા તેની સાથે તેના પિતા તથા દાદાનાં શબ્દ પણ રાખી મૂકવામાં આવેલાં છે. મેરે પ્તાહના દેખાવ પરથી તે મગર અને હઠીલો દેખાય છે, તેનું નાક પોપટની ચાંચ જેવું વળેલું અને તેનું મુખ વ્યવસાયી દેખાય છે.

તે પ્રસંગે ગાવામાં આવેલું ગીત—મિસરીઓના હાથમાંથી ઈસ્રાએલીઓનો જે મોટો બચાવ થયો તેના હર્ષમાં મુસાએ તથા ઈસ્રાએલપુત્રોએ એક ગીત ગાયું. આ ગીત ઇતિહાસમાં પહેલામાં પહેલું ઉપકારસ્તુતિનું ગીત છે, અને બાઇબલમાં જે જે જયગાનો આવે છે, તેમાંનું આ એક સરસ ગીત છે :

“યાહ માઈ સામર્થ તથા ગીત છે,
ને તે માઈ તારણ થયો છે” (૧૫ ; ૨).

સ્ત્રીઓ પણ આ ગીત ગાવામાં સામેલ થઈ, મરિયમ પ્રબોધિકા ગવડાવતી હતી અને સ્ત્રીઓ ગાતી, કે

“યહોવાહની આગળ ગાયન કરો, કેમકે તેણે મહિમાવાન ફતેહ મેળવી છે ;

તેણે ઘોડા તથા તેના સવારોને સમુદ્રમાં ફેંકી દીધા છે” (૧૫ ; ૨૧).

આ ગીતમાં કેટલાક એવા શબ્દો અને એવાં વાક્યો આવે છે કે જે પરથી એ ગીત પાછળથી બનાવવામાં આવ્યું હશે, અથવા પાછળથી એમાં કંઈ સુધારોવધારો કરવામાં આવ્યો હશે એવું માલૂમ પડે છે. પરંતુ એવા થોડાએક શબ્દો અને ટૂંક વાક્યો સિવાય બાકીનું આખું ગીત એવું છે કે જે વાંચતાં એ બધું નજરે જોનારે જ એ કાવ્ય રચ્યું હશે એમ લાગે.

આ ગીત પરથી ડૉ. મક્લેરન કરીને એક જણ એવો પ્રશ્ન પૂછે છે, કે શત્રુની પડતી જોધને આનંદ કરવો એ શું યોગ્ય છે ? હાલના સમયમાં

આ પ્રશ્ન ધણો મુદ્દાનો છે. દુષ્ટતા અને જોરજુલમનો નાશ થાય, અને જ્યારે એવું આચરણ કરનારાઓ પૃથ્વી પરથી નિર્મૂળ થઈ જાય, ત્યારે આનંદ કરવાનો શું ખ્રિસ્તી ધર્મ પ્રતિબંધ કરે છે? સવાલ ઊભો કરનાર પોતે જ તેનો જવાબ આ પ્રમાણે આપે છે, કે “દુષ્ટોનો નાશ થાય છે ત્યારે હર્ષના નાદ સંભળાય છે” (ની. વ. ૧૧; ૧૦).

આપણે ફોતહ પામીએ તો આનંદ કરીએ ખરા, પરંતુ આપણું આનંદનાં ગીતો તે સામાના ધિક્કારનાં ગીતો હોવાં ન જોઈએ. આ વિષે યહુદી રાખીઓમાં એક બહુ સરસ દંતકથા ચાલે છે, તે પરથી હેબ્રી ધર્મમાં કેટલી દયાશીલતા હતી તે પ્રદર્શિત થાય છે. દંતકથા આ પ્રમાણે છે : મિસરીઓ સમુદ્રમાં ડૂબી ગયા, તે જોઈને પ્રભુના દૂતો હર્ષગાન કરવા જતા હતા, એવામાં પ્રભુએ તેમને અટકાવ્યા અને કહ્યું, “મારાં બનાવેલાં માણસો દરિયામાં ડૂબી ગયાં છે, અને શું તમારે મારી આગળ ગાનતાન કરવું છે?” આ દંતકથાનું તાત્પર્ય શાસ્ત્રવચનનુસાર છે : “તારો શત્રુ પડી જાય ત્યારે તું હર્ષ ન કર, અને તે પાયમાલ થાય ત્યારે તારા હૃદયમાં તું મગ્ન થતો નહિ” (ની. વ. ૨૪; ૧૭). શત્રુની પડતી જોઈને હર્ષપોકાર કરવો, તેના કરતાં આ યહુદી દંતકથા પ્રમાણે વર્તવું એ ખરેખર વધારે પસંદ કરવા અને ધૃત્યવા જોગ છે. યુદ્ધમાં જય મળે ત્યારે આપણે પ્રભુની ઉપકારસ્તુતિ કરવી જોઈએ, અને એમ કરવું એ તો યોગ્ય છે, પરંતુ આપણે હલકાં પ્રાણીઓની પેઠે દયાભાવ અને ઉદારભાવ બતાવવો ભૂલવો ન જોઈએ.

“પ્રક્ટીકરણ”ના પુસ્તકમાં એવું બતાવેલું છે કે મુસાએ પૃથ્વી પર જે ગીત ગાયું હતું, તેજ ગીત આફ્રિકામાં ગાવામાં આવે છે (પ્રક્ટી. ૧૫; ૩). પ્રભુના ભક્તો નવા જીવનના કિનારા પર (“ચળકતા સમુદ્ર પાસે ઊભા રહીને”—પ્રક્ટી. ૧૫; ૨) “મુસાનું કીર્તન તથા હલવાનનું કીર્તન” ગાતા હતા. આવી રીતે ગીતકર્તા જે કહે છે તે પૂરું થયું, કે

“ન્યાયીપણાએ તથા શાંતિએ એક બીજને ચુંબન કર્યું છે” (ગી. શા. ૮૫; ૧૦).

અરણ્ય ; અને ઈસ્રાએલીઓને થએલી પ્રથમ કસોટીઓ

(નિર્ગ. ૧૬ ; ૧-૨૧, ૩૧-૩૫.)

“નિર્ગમન”ના પુસ્તકમાં આવતું અરણ્ય—એક વૃદ્ધ બાઈ યરૂશાલેમ, બેથલેહેમ, વગેરે પવિત્ર સ્થળોએ મુસાફરી કરી આવી. ત્યાર બાદ તેના એક મિત્રે તેને તે મુસાફરી વિષે કંઈ પૂછ્યું. તેના જવાબમાં તે બાઈએ કહ્યું, કે “એ બધાં સ્થળો બાઈબલમાં છે એવું તો હું જાણતી હતી, પરંતુ તે સ્થળો પૃથ્વી પર પણ હશે એવો તો મને કદી વિચાર સરખો પણ આવેલો નહિ.” “નિર્ગમન”ના પુસ્તકમાં જે અરણ્યની વાત આવે છે તે કંઈ એવું સ્થળ નહોતું કે જેને તે વખતની દુનિયા સાથે કંઈ સંબંધ ન હોય, તેમ તે તે વખતના સુધારાથી પણ તદ્દન અલાહિંદું હોય. ત્યાં આગળ તો મિસરી લોકોની તાંબાની અને વૈદુર્ય નામના પાષાણની ખાણો હતી. મુસાના વખત પૂર્વે ધણી જમાનાઓથી આ ખાણોનું કામ મિસરીઓ ત્યાં ચલાવી રહેલા હતા. પરંતુ આ જોઈને કેટલાકને એ મુશ્કેલી લાગે છે, કે જો એમ હોય તો ઈસ્રાએલીઓ પાછા મિસરીઓના હાથમાં આવી પડે. એવું થાય ખરું, પરંતુ બ્યાનમાં રાખવું જોઈએ, કે એ કામ કંઈ બારે માસ ચાલ્યા કરતું નહોતું. અમુક અમુક વખતે જ એ કામ ચાલતું. વળી સિનાયના વાયવ્ય કોણમાં જે ખાણો હતી તે ઈસ્રાએલીઓના માર્ગથી ધણે દૂર રહી જતી હતી. વળી ક્યારે, ક્યાં ન જવું એ મુસા સારીપેઠે જાણતો જ હશે. કારણ કે મુસાના જન્મ પહેલાં તો ધણી કાળથી એ કામ ચાલતું, અને મુસાએ ૪૦ વરસ તો મિસરમાં ગાળ્યાં હતાં; એ દરમિયાન એ બધી વાતથી તે સંપૂર્ણ વાકેફ થયો હશે. વળી કેટલાક વિદ્વાનોનું ધારવું એવું છે, કે રાજા રામસેસ બીજાના વખતમાં મિસરીઓ સિનાય દ્વીપકલ્પમાંથી કેટલેક અંશે પાછા મિસર આવતા રહ્યા હતા. જે જે મુસાફરોએ આ અરણ્ય જોયું છે તેઓ, ઈસ્રાએલીઓ ક્યાં ક્યાં આશર્યા તેનો સ્પષ્ટ ચિતાર આપે છે,

અને એ ઉપરથી એ વાત ખરેખરી ઐતિહાસિક અને ખનવા જેવી છે, એવો વિશ્વાસ પડે છે. એ સાથે તેઓએ આપણા કેટલાક બાળ-વિચારો પણ સુધાર્યા છે. એક તો એ કે અરણ્ય કંઈ નરી રેતીનું મેદાન નથી, કે જ્યાં રેતી સિવાય બીજું કંઈ જ ન હોય. પરંતુ એ તો કાંકરા-મરડીઆવાળી જગા છે, જેમાં અહીંતહીં ઠેકાણે ઠેકાણે પાણીનાં ઝરણાં-વાળી ખીણો પણ છે, કોઈ કોઈ ઠેકાણે સૂકાં નાળાં પણ આવેલાં છે, અને વરસાદ આવે છે ત્યારે એ નાળાં છલોછલ ભરાઈને ઊભરાઈ જાય છે. વરસાદનાં ઝાપટાં તો એવાં આવે છે કે એ પ્રદેશમાં તે બધે જળાશયેલાં છે, એટલું જ નહિ પણ જૂતા કરારના પદ્ધ સાહિત્યમાં પણ તે પ્રસિદ્ધ છે:

“હે ઈશ્વર, તેં પુષ્કળ વરસાદ મોકલ્યો,

તારૂં વતન બેહોશ થયું હતું, ત્યારે તેં તેને તાબું કર્યું”

(ગી. શા. ૬૮; ૯).

ઈસ્રાએલીઓની અથડામણ—એવા પ્રદેશમાં થઈને ઈસ્રાએલીઓએ પોતાનાં સ્ત્રીઓ, છોકરાં તથા ઢોરઢાંક લઈને અને આમતેમ રખડતા માણસો જેમ ગાડામાં પોતાનો સામાન લઈ ફરતા ફરે છે, તેમ ગાડાંઓમાં પોતાનો સામાન ભરીને મુસાફરી કરી. ઈસ્રાએલીઓએ જે અહીંથી તહીં મુસાફરી કરી તે વિષે આપણે એવું કહીએ છીએ કે જાણે તેઓ ભૂલા પડ્યા હોય, પરંતુ તેઓ કંઈ ભૂલા પડ્યા નહોતા; પણ તેઓ ઠેકાણે ઠેકાણે મુકામ નાખતા નાખતા ધારેલી જગાએ જતા. અરણ્યમાં આથડતા બીજા લોકો પણ એમજ કરતા. જ્યાં પાણી કે ચારો મળે તેવી જગાએ તેઓ મુકામ નાખતા નાખતા આગળ ચાલતા. અરણ્યમાં તેઓ વાસો કરતા. જેમ કોઈ સરખસ સીધે રસ્તે ચાલ્યું જતું હોય તેવી રીતે તેઓ અરણ્યમાં થઈને પસાર થઈ ગયા એમ સમજવાનું નથી. આપણે જે બીજા એક બૂલ કરીએ છીએ તે એ કે કનાન દેશ મિસરથી ધણો વેગળો હશે એમ આપણે ધારીએ છીએ, પરંતુ એમ નથી. મિસરથી તેઓ ચકરાવો ખાઈને કનાન ગયા હોય, તોપણ એ ચકરાવાનો રસ્તો પણ ટૂંકો જ હતો. એ કંઈ બહુ લાંબી મુસાફરી નહોતી, તેમ છતાં તેઓને એટલાં બધાં વરસો લાગ્યાં તેનું કારણ એ કે તેઓએ બધો વખત ચાલ્યા જ કર્યું એમ નથી. તેઓએ બધું મળીને ચાળીસ વર્ષ

મુસાફરી કરી, તેમાંના ૧૧ માસ તો તેઓએ સિનાય આગળ ગાળ્યા ; ૩૭ વરસ કાદેશ આગળ ગાળ્યાં. ત્યાં રહીને તેઓ પાસે પાસેના પ્રદેશોમાં જતાઆવતા હતા. આ પ્રમાણે ગણતાં તેઓ ખરું જોતાં એ જ વરસ ચાલ્યા છે.

અરણ્યમાં ક્યે રસ્તે થઈને તેઓ ગયા એ વિષે જુદા જુદા વિદ્વાનો જુદો જુદો મત ધરાવે છે. સિનાયની થડમાં થઈને તેઓ ગયા એવું તો ધણાઓનું માનવું છે ખરું, પરંતુ સાધારણ માન્યતા પ્રમાણે તેઓ ખુદ સિનાય દ્વીપકલ્પમાં થઈને ગયા, કે પછી જેમ કેટલાંક શાસ્ત્રવચનો (પુન. ૩૩; ૨ : ન્યા. ૫; ૪, ૫) પરથી જણાય છે તેમ અદોમ અને કનાનની સરહદ પરના સેધર પર્વત પાસે થઈને ગયા, એ વાત જરા શંકાશીલ છે. એ વાત શંકાશીલ હોય કે ન હોય, પણ એમાં કંઈ ધર્મવિષયક રહસ્ય સમાએલું નથી. ભૌગોલિક દૃષ્ટિએ જોતાં એ સવાલ વજનદાર ગણાય ખરો, પણ ધાર્મિક દૃષ્ટિએ જોતાં એ સવાલ તદ્દન નિર્માત્મ્ય છે. કાદેશ અથવા સેધર પર્વતની પડોશમાં થઈને ઇસ્તાએલીઓએ રસ્તો લીધો હતો, એવું કેટલાક વિદ્વાનો માનવા લાગ્યા છે ખરા ; તોપણ અત્યાર સુધી જે મત ચાલતો આવેલો છે તે ખોટો છે, એવું ઠરાવવા જેટલું પ્રમાણ હજી મળ્યું નથી.

મુસાફરીમાં નડેલી મુશ્કેલીઓ—ઇસ્તાએલીઓનો મિસરમાંથી પૂરેપૂરો ખયાવ કરવામાં આવ્યો હતો. ચહોવાહે તેમને કહ્યું હતું, કે “જે મિસરીઓને આજ તમે જુઓ છો, તેઓને તમે ફરી કદી દેખશો નહિ” (૧૪; ૧૩). હવે ઇસ્તાએલીઓને સ્વતંત્રતા મળી હતી, સ્વતંત્રતામાં જે આનંદ રહેલો છે તે પણ મળ્યો હતો. પરંતુ સ્વતંત્રતામાં માત્ર આનંદ એકલો નથી, તેમાં જોખમ અને દુઃખ પણ રહેલાં છે. સિનાયના દ્વીપકલ્પનો અંદરનો ભાગ એક ઉચ્ચ પ્રદેશ છે, પરંતુ દ્વીપકલ્પના કિનારે કિનારે નીચા પ્રદેશનો સાંકડો ચિયરવટો છે, તે “સુફ સમુદ્રનો માર્ગ” એ નામે ઓળખાય છે. “મુસાના ફૂવાઓ”થી આ રસ્તે રસ્તે ઇસ્તાએલીઓ ચાલ્યા, અને ત્રણ દિવસમાં ૪૫ માઇલનો રસ્તો કાપીને મારાહ નામના સ્થળે આવી પહોંચ્યા. પ્રોફેસર પામર કરીને એક માણસ એ અરણ્યમાં મુસાફરી કરતો હતો, ત્યારે તેને એ જગામાં કાઠક ઠેકાણે

કડવાં પાણીનું એક જળાશય મળી આવ્યું હતું. તે જળાશયની જગા તે મારાહ હશે એવું ધણા લોકોનું કહેવું છે. અહીં આવ્યા એટલે ઈસાએલી-ઓએ કચકચ કરવા માંડી, અને અસંતોષવૃત્તિ દેખાડવા માંડી, અને એવું તો તેઓની આખી મુસાફરી દરમિયાન તેઓએ કર્યું. “તેઓ મારાહમાં આવ્યા ત્યારે મારાહનાં પાણી પી ન શક્યા, કેમકે તે કડવાં હતાં” (૧૫; ૨૩). કડવું પાણી જોઈને તેઓએ મુસાની વિરૂદ્ધ કચકચ કરી. હવેથી જ્યારે કંઈક પણ વાંધો પડે ત્યારે બધું મુસાને જ વેઠી લેવું પડતું હતું. આ મુશ્કેલીમાંથી નીકળવાને પ્રભુએ મુસાને એક વૃક્ષ બતાવ્યું, તે લઈને તેણે પાણીમાં નાખ્યું, એટલે પાણી તો મીઠું, પીવા જેવું થઈ ગયું. ડી લેસેપ્સ કરીને કોઈ એક જણ કહે છે, કે હજી પણ કોઈકે જાતનું ઝાડ એ અરણ્યમાં થાય છે, અને આરબ લોકો એજ કામમાં તેને વાપરે છે, એટલે તેનાથી કડવાં પાણી મીઠાં થાય છે. આ બીના પછી ધણા વખતે એક ચહુદી માણસ થઈ ગયો. તે લખે છે, કે “શું લાકડા વડે પાણીને મીઠું કરવામાં આવ્યું નહોતું?” (સિરાક ૩૮; ૫).

મારાહ આગળ માંદગી—લોકોનાં હૃદયોમાં કેટલો જલદી ફેરફાર થઈ ગયો! થોડા જ દિવસ ઉપર તો તેઓ ઉપકારસ્તોત્ર ગાતા હતા, તેના પડધા તો હજી સંભળાય છે, એટલામાં તો કચકચ શરૂ થઈ જિંદગીમાં માણસનું મન એક ને એક સ્થિતિમાં સ્થિર રહેતું નથી. કાર્ય પછી પ્રતિકાર્ય થયા કરે છે. આમ થવાનું કારણ કંઈક અંશે શારીરિક હતું: લોકો ઢીલા, અણધડ અને મુશીબતો વેઠી ન શકે એવા હતા. આરંભશૂરા માણસો તો ધણા હોય છે, પરંતુ આખર સુધી ટકી શકે એવા તો કોક જ હોય છે. આગળ ચાલવું અને નિર્ગત થવું નહિ (યશ. ૪૦; ૩૧) એ તો ખરા ધર્મની પરાકાષ્ટા છે, એટલે આનંદથી, ચાક્યા વિના, આગળ ચાલ્યા કરવું: “તમારે ધીરજ રાખવાની જરૂર છે” (હેબ્રી. ૧૦; ૩૬). માણસ કેવો છે તે જાણવાની ખરી કસોટી તેની સહન-શીલતાથી જ થાય છે.

મારાહ એ સ્થળ છે તેમજ સ્થિતિ પણ છે—સિનાય દ્વીપ-કલ્પના નકશા પર મારાહ ક્યાં આવ્યું તે જાણવું મુશ્કેલ છે ખરું, પરંતુ જીવનના નકશા પર તે ક્યાં આવ્યું એ તો આપણે સૌ ખરાખર

જાણીએ છીએ; તેમજ ત્યાં લાંબા વખતથી જે બડબડીઆ આવ્યા કરે છે તે કાણુ છે તે પણ આપણે જાણીએ છીએ. તેઓ માણસની બિંદગીને મારાહતનાં કડવાં પાણી જેવી કડવી બનાવી દે છે. પરંતુ બધા જ એવા બડબડીઆ ને કચકચીઆ નહોતા. એક જણ એવો હતો કે તેને મારાહ-માંથી પણ મિષ્ટતા મળી, કારણકે અહીં ઇશ્વરનું એક સુંદર નામ તેના જણવામાં આવ્યું; એટલે “યહોવાહ રોફેખ,” તેનો અર્થ એ છે, કે “તને સાબે કરનાર હું યહોવાહ છું” (૧૫; ૨૬). એવું કહેવાય છે, કે કોઈ પણ જાતનો ધર્મ રૂઝાવે હોય તો યહુદી રાખીએ મંત્ર તરીકે આ વાક્ય (૧૫; ૨૬)નો ઉપયોગ કરતા. તેઓની વહાડકાપવિદ્યા બલે ગમે તેવી હોય, પરંતુ તેમનું પ્રાકૃતિક જ્ઞાન તો ખરેખર ખરૂં જ હતું. એ નામ હૃદયને માટે રામબાણુ દવા છે, અને રોગી આત્માને માટે શક્તિવર્ધક છે.

મારાહથી આગળ ચાલીને તેઓ એલીમ આવ્યા. અહીં પાણીના બાર ઝરા હતા તથા સિતેર ખજૂરીઓ હતી. અને ત્યાં પાણી પાસે તેઓએ છાવણી કરી (૧૫; ૨૭). આરણ્યક ભૂમિમાં પણ એલીમ થાય છે. આ સ્થળ મારાહથી માત્ર સાત માઇલ દૂર આવેલું છે. તો માત્ર આટલું થોડુંક જ તેઓ આગળ ચાલ્યા હોત તો કડવાં પાણી આગળ તેમને મુકામ નાખવાની જરૂર પડત નહિ. ઉદાસી આત્માઓ કોઈ કોઈ વાર કહે છે, કે કડવું મીઠાની પાસે જ હોય છે; પરંતુ તેઓ એમ કેમ નથી કહેતા, કે મીઠું પાણી કડવાની પાસે જ હોય છે? અને એવું માત્ર ઇસ્રાએલીઓના અરણ્યમાં જ બને છે એમ નહિ, પરંતુ સંસારરૂપ અરણ્યમાં પણ એવું જ હોય છે. કોઈ કોઈ વાર આપણે જરા આગળ ચાલીએ છીએ કે તરત જ આપણે જ્યાં તાજગી આપનારાં સાધનો અને ઝરાઓ હોય છે એવી જગાએ આવીએ છીએ. જે મારાહ છે તો જરૂર એલીમ પણ છે જ.

ઇન્દ્રિય અને આત્મા—ઇસ્રાએલીઓ એલીમથી આગળ જવાને ઉપડ્યા, અને ટેકરાટેકરીઓવાળા વાંકાચૂંકા રસ્તે થઈને તેઓ સુક સમુદ્ર પાસેના એક મોટા મેદાનમાં આવ્યા. આને “નિર્ગમન”માં સીનનું અરણ્ય કહેવામાં આવેલું છે (૧૬; ૧). અહીં આવતાં તેમનું સીધું-

સામાન, વગેરે ખૂટી પડ્યું. તેઓની પાસે ઘેટાંબકરાં, વગેરે ઢોર તો હતાં, પરંતુ એનો ઉપયોગ તો ઘણું ભાગે તેઓ પર્વ, ઉભણી કે એવા કોઈ અવસરે જ કરતા. પાછી ક્યક્ય થઈ. હલકા મનના લોકોનો મોજશોખ માત્ર સાઈ ખાવાપીવામાં જ સમાએલો હોય છે. એ પ્રમાણે આ લોકોને મિસરમાં તેમણે જે સાઈ સાઈ ખાધેલું પીધેલું તે યાદ આવ્યું; અને એ પરથી તેઓ આ અરણ્યનો અને મિસરનો મુકાબલો કરવા લાગ્યા, કે ક્યાં મિસરનું સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને ક્યાં અરણ્યનો ભૂખમરો: હેબ્રીઓ જ્યારે દાસત્વમાં હતા ત્યારે તેમને ખાવેપીવે સુખ હતું ખરૂં. કેટલાક તો એટલા હલકા વિચારના હતા કે દિવસે ખાવાનું પીવાનું મળે અને રાતે નરમ તળાઈઓ મળે તો જાણે બધું જ આવી ગયું, અને તે શરીર તથા મનની સ્વતંત્રતા કરતાં પણ વધારે સાઈ અને ઇચ્છવાળેગ છે, એવું તેઓ સમજતા. તેઓ મુસા તથા હારૂનને કહે છે, કે “અમે માંસની હાંદલીઓ પાસે બેસતા હતા, ને ધરાતાં સુધી રોટલી ખાતા હતા” (૧૬; ૩): “જે માછલી અમે મિસરમાં મફત ખાતા હતા તે અમને યાદ આવે છે; વળી કાકડી તથા તડબૂચાં તથા ડુંગળી તથા પ્યાજ તથા લસણ પણ” (ગણુના ૧૧; ૫). ઇન્દ્રિય તથા આત્માની વચ્ચે હવે લડાલડ ચાલી, તેમાં ઇન્દ્રિયને જરૂર ફાવતું આવ્યું. તેઓએ મુસાને ઘણાં કડવાં વેણુ સંભળાવ્યાં, પરંતુ મુસાએ તેનો પ્રતિધ્વનિ કયો નહિ. તે તો લોકોની અરજ ઇશ્વર પાસે લઈ ગયો, જેણે એ અરજના ઉત્તરમાં તેમને દરરોજ રોટલી આપવાનું વચન આપ્યું. યહોવાહે મુસાને કહ્યું, કે “જો, હું તમારે માટે આકાશમાંથી ખોરાકની વૃષ્ટિ કરીશ; અને લોકો દરરોજ બહાર નીકળીને તે દિવસનો હિસ્સો ભેગો કરે” (૧૬; ૪). આ રોટલીને “સ્વર્ગીય ભોજન” (ગી. શા. ૭૮; ૨૪), “દેવદૂતોની રોટલી” (૭૮; ૨૫), “આકાશમાંની રોટલી” (૧૦૫; ૪૦), અને “સમર્થોની રોટલી” (૭૮; ૨૫: જૂની આવૃત્તિ પ્રમાણે) એવાં એવાં નામો શાસ્ત્રમાં આપવામાં આવેલાં છે.

માત્રા—હિમકણ જેવી પાતળી, જમીન પર ઠરી ગએલા ઝાકળ જેવી નાની, અને મધ ચોપડેલી નાની પોળીના જેવી સ્વાદવાળી, એવી કંઈક આ ચીજ હતી; તેને હેબ્રી લોકો “માત્રા” કહેતા હતા. માત્રા

શબ્દ તો એ હેત્રી શબ્દોનો બનેલો છે, તેનો અર્થ “એ શું છે?” એવો થાય છે. હવે આ માત્રા એકદું કરવા વિષે હેત્રી લોકોને કેટલીક સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી. એક તો એ કે દરેકે દરરોજ પોતાના કુટુંબને માટે જેટલું જોઈએ તેટલું જ એકદું કરવું, અને દરેકે પોતાના આહાર પ્રમાણે એકદું કરવું. જે સ્વાર્થી માણસ હોય તે વધારે એકદું કરતો ખરો, પણ તેમાં તેને કંઈ ફાયદો નહોતો : “જેણે ધણું ભેગું કર્યું હતું તેને વધી પડ્યું નહિ, ને જેણે થોડું ભેગું કર્યું હતું તેને ખૂટી પડ્યું નહિ” (૧૬ ; ૧૮). બીજી સૂચના એ હતી કે તે રાખી મૂકવાનું નહોતું, દરરોજ એકદું કરવાનું હતું. એમ છતાં જો કોઈ રાખી મૂકતો તો તેમાં કોડા પડતા ને તે ગંધાઈ જાય (૧૬ ; ૨૦). આવા સખત શિસ્તથી હેત્રી લોકોને સમાજભાવનું શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું. અઠવાડિયાના છટ્ટે દિવસે તેઓ રોજના કરતાં બમણું એકદું કરતા, અને સાબ્બાથવારે તેઓ એ કામમાંથી ફારેગ રહેતા. વળી એ માત્રામાંથી એક ઓમેરબર તેઓએ યહોવાહતી આગળ રાખી મૂક્યું, “એ માટે કે અરણ્યમાં મેં તમને જે અન્ન ખવડાવ્યું, તે તમારા વંશજો જીવે” (૧૬ ; ૩૨).

આજ પણ એ અરણ્યમાં માત્રા મળી આવે છે. તે એક જાતના ઝાડમાંથી ઝરતો મીઠો, યુંદર જેવો રસ છે. પરંતુ તે એટલો થોડો મળે છે, કે ગમે તેટલા થોડા માણસોને પણ તે થોડો વખત પણ ખોરાક તરીકે તો ચાલે જ નહિ. માત્રા કુદરતી રીતે મળે છે ખરું, તોપણ શાસ્ત્રમાંનું માત્રા કુદરતથી પણ ચઢિયાતી રીતે મેળવવામાં આવ્યું છે ; હવે એ કેવી રીતે બન્યું હશે તે આપણે જાણતાં નથી. કદાચ એમ હોય, કે જે કુદરતી રીતે મળી શકે એમ હતું તેને ઇશ્વરે દિવ્ય વિધાન વડે વધાર્યું, અને ત્યાર પછી ઇશ્વરની નિભાવી રાખનાર કૃપાના ઉદાહરણ અને ચિહ્ન દ્વારા તેને મહિમાવંત કરવામાં આવ્યું.

ઈસ્લાએલના ઇતિહાસનું ધાર્મિક મહત્ત્વ—આપણે જ્યારે જ્યારે “પંચગ્રંથ”માં આ અને બાના જેવી વાર્તાઓ વાંચીએ ત્યારે આપણે યાદ રાખવું જોઈએ, કે એ ગ્રંથના લેખકોની દૃષ્ટિએ ભૌતિક વિચારો જેટલા મહત્ત્વના હતા તેના કરતાં નૈતિક અને ધાર્મિક વિચારો વધારે

મહત્વના હતા. પોતાના પૂર્વજોના અન્યથા જેવા ઇતિહાસ વિષે, ત્યારથી ઘણી પેઢીઓ પછી, જ્યારે એ પૂજ્ય ઇતિહાસકારો વિચાર કરવા બેઠા, ત્યારે તેમને તે વૃત્તાંતના પાને પાને અર્થસૂચક શબ્દો અને વાતો માલૂમ પડ્યાં—પથ્થરો, સ્તંભો, નદીનાળાં, વગેરે સર્વે તેમને બોધદાયક અને પુસ્તકસમાન લાગવા મંડ્યાં, અને દરેક બનાવ તેમજ તે વસ્તુ પરથી તેઓ ઇશ્વરને જોવા લાગ્યા. જે સત્યો વડે પ્રભાકીય જીવન વિશ્વાસુ અને બળવાન બને છે તે સત્યોથી આજો ઇતિહાસ તેમને ભરપૂર લાગ્યો. એવું પણ બનેલું છે કે સત્ય ખીનાની સાથે દંતકથાઓ પણ મિશ્રિત થઈ ગયેલી છે ખરી, પરંતુ એથી એ જૂતકાળમાં થઈ ગયેલી ખીનાઓના ધાર્મિક મહત્વમાં કંઈ ઊણપ આવી નથી, પરંતુ ઊલટું એથી તો એ વાતો વધારે સમજ શકાય એવી થઈ છે, અને એમનું ધર્મવિષયક મહત્વ વધું છે. ઇસ્રાએલીઓની આ મુસાફરીની વાર્તાને જો આપણે માત્ર એક ઐતિહાસિક ખીના ગણીએ, તો તો એ મુસાફરી ઘણાં વર્ષોથી પૂરી થઈ ગઈ છે; પરંતુ જો ધાર્મિક દૃષ્ટિથી તેને નિહાળીએ તો તે હજી પણ જીવતા પાણીના ઝરાઈપ છે. આપણું સંસ્થાપન થાય અને આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, માટે આપણે જૂના કરારનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો, એ વિષે ડૉ. એ. બી. ડેવિડસન કહે છે, કે “ઇશ્વર સર્વ ખીનાઓ પર સત્તા ચલાવે છે; જુદી જુદી ખીનાઓનો યોજક તે છે; અને એમ છે માટેજ જૂના કરારમાં તે કહેવામાં આવેલી છે. ખીનાઓ બની એટલા ખાતર જ તે નોંધવામાં આવી છે એમ નથી, પરંતુ એ ખીનાઓમાં જે અર્થ રહેલો છે, તે અર્થની ખાતર તે નોંધવામાં આવી છે.”

કઈ કઈ અસરો વડે પ્રજા દાસત્વમાંથી નીકળીને વ્યવસ્થિત સ્થિતિમાં જઈ શકે છે, કઈ કઈ ઇચ્છાઓ નાશ કરે છે અને કઈ કઈ ઇચ્છાઓ બચાવ કરે છે, તેમજ જગતની સેવાને અર્થે ઇશ્વરને જે જીવનોની જરૂર પડે છે તેઓનું તે કેવી રીતે પોષણ કરે છે અને તે કરવામાં તેનું પરાક્રમ કેટલું બેહદ છે—એ બધું ઇસ્રાએલીઓના અરણ્યપ્રવાસની વાત પરથી જણાય છે. એ કારણોમાંનાં કેટલાંએક આવાં છે : પાછળના જમાનાના ભક્તિશીલ ઇસ્રાએલીઓ મુસાના જમાનાને નિહાળતા હતા ત્યારે માનવી વાત પરથી તેઓ ચાર બાબતો શીખી શકતા : (૧) યહોવાહ પોષણ

કરશે એવો વિશ્વાસ રાખવો, (૨) પ્રભુનાં દાનો ઉપયોગને સાફ છે, નહિ કે સંધરી રાખવાને સાફ, (૩) સાબ્યાથ દિને સાફ અગાઉથી તૈયારી કરી રાખવી જોઈએ અને (૪) ગતકાળમાં પ્રભુએ જે આશીર્વાદો આપણને આપ્યા હોય તેનું સ્મરણ તાજું રાખવું જોઈએ.

લાવરીઓ—પ્રભુએ ઈસ્રાએલીઓને માત્રા આપ્યું એટલું જ નહિ પણ તેણે તેઓને માંસ પણ ખાવાને આપ્યું. યહોવાહે ઈસ્રાએલપુત્રોને મુસાની હસ્તક એમ કહ્યું, કે “તમે સાંગે માંસ ખાશો ને સવારે તમે રોટલીથી તૃપ્ત થશો” (૧૬; ૧૨). લાવરીઓ તીતર પક્ષીની જાતની હતી. તે સંખ્યાબંધ, ટોળેટોળાં આવી. તે સમુદ્ર તરફથી પવનથી ધસડાઈને આવતી હતી. “યહોવાહની પાસેથી પવન નીકળ્યો, ને તે લાવરીઓને સમુદ્ર તરફથી ધસડી લાવ્યો” (ગણના ૧૧; ૩૧). દર વરસે સપ્ટેમ્બર માસમાં લાવરીઓનાં ટોળેટોળાં સમુદ્ર ઓળંગીને અરબીયામાં આવતાં હતાં. તે ધણે ભાગે રાતે આવતી, અને જમીન પર બધે પથરાઈ જતી. ખૂબ ઊંડીને તથા પવનથી ધસડાઈને થાકી ગયેલી હોવાથી સહેલાઈથી પકડાઈ જતી હતી. હેરોડોટસ કહે છે, કે મિસરીઓ લાવરીઓને ખાતા, પણ તેઓ તો તેમને ખારવીને પછી રાંધ્યા વિના કાચી ને કાચી ખાતા હતા. ઈસ્રાએલીઓ પણ લાવરીઓને ખાતા, પરંતુ તેઓની ખાવાની રીત મિસરીઓના કરતાં જુદી હતી. ઈસ્રાએલીઓ તો તેને તડકે તપવતા : “તેઓએ પોતાને સાફ છાવણીની આસપાસ સર્વ ઠેકાણે તે પાથરી દીધી” (ગણના ૧૧; ૩૨). તેઓએ મિસરમાંથી નીકળ્યા પછી અત્યાર સુધી માંસ ખાધું નહોતું, અને હવે લાવરીઓ આવી ત્યારે એટલું બધું ખાધું કે અતિતૃપ્તિને લીધે (કદાચ બરાબર સુકવાઈ નહિ હોય) છાવણીમાં પુષ્કળ માંદગી ચાલી, અને ધણાં માણસોનાં મરણ નીપળ્યાં. ઈસ્રાએલીઓની આ મુસાફરી તે કંઈ આદર્શ મુસાફરી નથી, કારણ કે આમાં પણ મનુષ્યસ્વભાવ તો એવો ને એવો જ જોવામાં આવે છે, એટલે માણસ ખોરાકપાણીને સાફ શું શું કરે છે, અને તેનું શું પરિણામ આવે છે, તથા તે મેળવતાં તેઓ શું શું કરે છે અને તેમને કેવું કેવું વીતે છે તે બધું આપણે આમાં જોઈ શકીએ છીએ.

આકાશમાંથી માત્રા પડ્યું અને સમુદ્ર તરફથી લાવરીઓ આવી, એ બન્ને બનાવ કુદરતી છે. આપણે જોઈ ગયા કે માત્રા એક જાતના ઝાડનો રસ છે, અને એવાં ઝાડ એ અરણ્યમાં થતાં હતાં. આપણે એ પણ જોયું, કે લાવરીઓ વરસોવરસ સપ્ટેમ્બર માસમાં સમુદ્ર તરફથી પવન વડે ધસડાઈને અરણ્યમાં આવતી હતી. આ કુદરતી બીનાઓ જ છે. ત્યારે એમાં ચમત્કૃતિ ક્યાં રહેલી છે ? એમાં જે ચમત્કૃતિ છે તે એ, કે પ્રભુ કુદરતનો ક્રમ પલટયા વિના પણ કુદરતની મારફતે પોતાનો મહિમા વધારે છે, એટલે આ બીનાઓની પ્રસંગચોગ્યતામાં ચમત્કાર રહેલો છે.

પ્રકરણ ૧૨મું

રફીદીમ—યુદ્ધ

(નિર્ગમન અધ્યાય ૧૭.)

રફીદીમ—ધસ્ત્રાએલીઓ સીનના અરણ્યમાંથી નીકળી રફીદીમ આવ્યા ત્યાં સુધીમાં ક'ઈ જાણવાજોગ ખીના બનેલી નથી; અથવા બની હોય તો પણ તે નોંધવામાં આવેલી નથી. રફીદીમ તો સિનાય દ્વીપકલ્પમાં એક સુંદરમાં સુંદર ખીણ છે. તે નામનો અર્થ “વિસામાનાં ઠંકાણું” કે “ઉતારાઓ” એવો થાય છે, કારણ કે ત્યાં સારી લીલાં ઝાડવાંવાળી જગા છે. સીનના અરણ્યમાંથી રફીદીમમાં જતાં પહેલાં એક મોટા ઘાટ વટાવવો પડે છે. એક મુસાફર ઈ. સ. ૧૯૦૯માં રફીદીમ જઈ આવેલો તે કહે છે, કે આ ખીણ તદ્દન સૂકી છે, તેમાં ઢોર કે માણસ કોઈને માટે મુદ્દલે પાણી નથી. ધસ્ત્રાએલીઓ અહીં આવ્યા ત્યારે તેમને પણ એજ અનુભવ થયો : “ત્યાં લોકોને પીવાને પાણી નહોતું” (૧૭; ૧). એ ખીણની ઉપલાણે એક ઝરો છે, તે કદી સુકાતો જ નથી. તે ત્યાં ત્યારે હતો અને આજે પણ છે, પરંતુ જે પહાડી રસ્તે થઈને ધસ્ત્રાએલીઓ ખીણમાં પેઠા તે તરફ પાણી બીલકુલ નહોતું. બોનાર કરીને એક જણ લખે છે, કે એ સાંકડી નાળમાં થઈને જતાં ડાબે પડખે શ્યામ શિખરો આવે છે, અને જમણે પડખે મોટા મોટા પીળાશ પડતા કરાડા આવે છે. પાણી નહિ મળવાથી લોકોએ મુસાની સાથે ભારે તકરાર કરી, કારણ કે તે તેમને એવી જગાએ લાવ્યો હતો. તેઓએ કહ્યું, કે “તું શા માટે અમને તથા અમારાં છોકરાંને તથા અમારાં ઢોરોને તરસે મારી નાખવાને મિસરમાંથી લાવ્યો છે?” (૧૭; ૩) મુસાના મનમાં ગભરાટ થયો કે રખેને આ લોકો હુલ્લડ કરે, કારણ કે જ્યારે માણસ કોઈમાં બને છે ત્યારે તે શું નહિ કરે તે કહેવાય નહિ. તેથી તેણે કહ્યું, કે “એ લોકોને માટે હું શું કરું? તેઓ મને પથ્થર મારવાની અણી પર છે” (૧૭; ૪). મહોવાહે તેને કહ્યું, કે તારી અદ્ભુતકૃત્ય

કરનારી લાકડી લઈને ખડક પર માર, “એટલે લોકોને પીવા માટે પાણી નીકળશે” (૧૭; ૬). લોકોને અરણ્યમાં જે પાણી મળ્યું તેની આગળ જતાં ઇસ્રાએલના કાવ્યકારોએ ધણી પ્રશંસા કરી છે. ચહુદી રાખ્ખીઓએ એ વિષે ટીકા કરતાં એવું કહેલું છે, કે એ પાણી જે નીકળ્યું તેનો વહેણો આખા અરણ્યમાં લોકોનો સંધાતી થયો, ખડક પણ તેઓની પાછળ પાછળ ચાલ્યો. પાછલ પણ રાખ્ખીઓની એ વાત વિષે ઈશ્વારો કરતાં કરતાં કહે છે, કે “તે ખડક તો ખિસ્ત હતો” (૧ કોરીંથી. ૧૦; ૪). આપણું પ્રખ્યાત ખિસ્તી કાવ્ય—“જીવતી ખડક, ખરી આડ મારા ઉપર છાયા પાડ”—પણ આ પરથી રચવામાં આવ્યું છે. આ ખીનાનું ખંડ ધાર્મિક રહસ્ય એ છે, કે “પ્રભુનો હાથ એટલો ટૂંકો થઈ ગયો નથી કે તે બચાવી ન શકે” (યશયાહ ૫૯; ૧). ખરા યાત્રિકને તો રૂદનની ખીણમાં પણ ઝરો જડે છે. ખીણ એક પ્રસંગે પણ પ્રભુએ પોતાના લોકોને પાણી આપ્યું, પરંતુ તે વખતે આવી ચામત્કારિક રીતે નહિ પણ સામાન્ય સાધનદ્વારા આપ્યું; પરંતુ એથી કંઈ પ્રભુની કૃપા ઓછી જણાતી નથી. જુઓ ગલુના ૨૧; ૧૬-૧૮: “યહોવાહે મુસાને કહ્યું, કે લોકોને એકઠા કરો ને હું તેઓને પાણી આપીશ” અને પછી એવું લખવામાં આવેલું છે, કે “અધિપતિઓએ કૂવો ખોદા.”

રશીદીમમાં થએલું યુદ્ધ—અરણ્યમાં જે ખીણ લોકો રહેતા, તેઓ ત્યાંના વતની જ થઈ ગએલા હતા. તેઓ ઇસ્રાએલીઓને પોતાનાં (જેમ દરિયામાં ટાપુ હોય છે તેમ અરણ્યમાં પણ કોઈકોઈ ઠંકાણે ફળદ્રુપ સ્થળો હોય છે) એવાં સ્થળોમાં આવવા દેતા નહિ. રશીદીમ આવું એક રણમાંનું ફળદ્રુપ સ્થળ હતું. તે સૌથી સારું હતું. તેથી ત્યાંના રહીશોએ ઇસ્રાએલીઓને ત્યાં થઈને જવા દીધા નહિ, પણ તેઓની સામે યુદ્ધ કરવા નીકળ્યા: “તેવામાં અમાલેકે આવીને રશીદીમમાં ઇસ્રાએલની સાથે યુદ્ધ કર્યું” (૧૭; ૮). અમાલેકીઓ બટકતા લોકો હતા. તેઓનો પ્રદેશ તો અરણ્યની ઉત્તરે કનાનની સરહદ પર આવેલો હતો. રશીદીમમાં જે અમાલેકીઓ હતા તે તો મૂળ અમાલેકીઓનો ફોટો હોવો જોઈએ. તેઓ ધાડપાડુ જેવા હતા અને ઉનાળો માળવાને અહીં આવેલા હતા એમ લાગે છે. આ પરથી લાગે છે, કે આ આખી ખીના એટલે રશીદીમના

યુદ્ધની ખીના ખરી બનેલી વાત છે. “પુનર્નિયમ”ના પુસ્તક પરથી એમ લાગે છે, કે અમાલેકીઓ ઈસ્રાએલીઓને રસ્તે મળ્યા; તેઓને મળીને તેમના સૌથી પાછલા ભાગનાં માણસોને તેઓએ માર્યાં, અને જેઓ વિખુટાં પડી ગયેલાં હતાં તેઓનો ઉચ્છેદ કર્યો : “તું બેહોશ તથા થાકેલો હતો ત્યારે તે માર્ગમાં તને મળ્યો ને તારા પાછળના માર્ગને, એટલે તારી પાછળ રહેલા જે અબળ તેઓ સર્વને તેણે માર્યાં” (પુન. ૨૫; ૧૮). આ શબ્દો પરથી તે વખતની પરિસ્થિતિ આપણે સમજી શકીએ છીએ. ઈસ્રાએલીઓએ યુદ્ધ કરવાની પહેલ કરી નહોતી, પરંતુ જે લોકો તેમને જવા દેતા નહોતા અને રસ્તો રોકતા હતા તેઓની સામે માત્ર તેઓ પોતાનો બચાવ કરતા હતા.

આ વખતે અમાલેકીઓની સામે થવાને યહોશુઆ નામના એક માણસને સેનાપતિ નીમવામાં આવ્યો. એની ઝોળખાણુ અહીં પહેલ-વહેલી જ આપણી સાથે કરાવવામાં આવે છે. પૂર્ણ ભરોસાથી એને આવું જવાબદારીનું કામ સોંપવામાં આવે છે, એ પરથી એનો સ્વભાવ કેટલો ઉત્તમ હશે તે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. મુસાએ યહોશુઆને કહ્યું, કે “આપણે માટે માણસો ચૂંટી કાઢ, ને જઈને અમાલેકની સાથે યુદ્ધ કર” (૧૭; ૯). પરંતુ કોઈ પણ યુદ્ધમાં જીત મેળવવી હોય તો તેને માટે માત્ર યુદ્ધશસ્ત્રો જ જરૂરનાં નથી; એ ઉપરાંત ખરે જુસ્સો, ખરી આસ્થા અને આશા વિશેષ જરૂરનાં છે. મુસા, હારૂન અને દૂર (કદાપિ મરિયમનો ઘણી) પર્વતના શિખર પર ચઢ્યા; અને જ્યારે મુસા પ્રાર્થના કરતાં પોતાના હાથ ઊંચા ધરી રાખતો ત્યારે ઈસ્રાએલીઓ જય પામતા, અને જ્યારે તે નીચા કરતો ત્યારે અમાલેકીઓ જય પામતા. એ પરથી લાગે છે કે મુસાના મનમાં જય અને પરાજયની લાગણીઓનું પરસ્પર યુદ્ધ મચી રહ્યું હતું. તેના મનમાં વખતે એવું થઈ આવતું કે રખેને મારા લોકો હાર ખાઈ બેસે; વખતે પાછો તેના મનમાં વિશ્વાસ આવતો ત્યારે તે તેના ભયને વિદારતો. મુસાના મનમાં આવું યુદ્ધ ચાલી રહ્યું હતું એ દરમિયાન તળેટી આગળ ઈસ્રાએલીઓ વખતે આગળ ધસારે કરતા અથવા તો વખતે પાછા હઠતા.

પરંતુ જો હાફને અને દૂરે મુસાના હાથોને ટેકા આપ્યો ન હોત અને તેને પ્રાર્થના કરવાને ઉત્તેજિત કર્યો ન હોત તો મુસા જરૂર નિર્ગત થઈ ગયો હોત. એ પ્રમાણે ટેકા મળવાથી જ મુસાના હાથ સ્થિર, દૃઢ અને વિશ્વાસુ રહ્યા. હૃદયોમાં બળ આવ્યું એટલે લડનારા હાથો પણ બળવાન થયા. સૂર્યાસ્ત થતાં તો ઈસ્રાએલીઓએ પૂરેપૂરી જીત મેળવી, અને પર્વત પરનાં માણસોની મદદથી કેવો જય મેળવવામાં આવ્યો, એ વાત ભવિષ્યની પેઢીઓને માટે પુસ્તકમાં લખી લેવામાં આવી. યહોવાહે મુસાને કહ્યું, કે “એ વાત યાદગીરીને સારૂ પુસ્તકમાં લખ” (૧૭ ; ૧૪). એ પુસ્તક તે કદાપિ યહોવાહની લડાઈઓનું પુસ્તક* હશે. આ પરથી આપણને ઈશ્વારો મળે છે, કે હેબ્રીઓનું મિસર દેશમાંથી નિર્ગમન થયું ત્યાર પહેલાંથી લેખનકળા તેમને આવડતી હતી, અને તેમને લેખનકળા આવડે એમાં કંઈ નવાઈ પણ નથી, કારણકે મિસર અને બાબેલન જેવી સુધરેલી પ્રજાઓના સંસર્ગમાં તેઓ આવ્યા હતા. વળી મુસા પોતે મિસરની સર્વ વિદ્યા બજેડો હતો. પુસ્તકમાં લખી લીધા પછી યાદગીરીને સારૂ એક વેદી બાંધવામાં આવી, અને તેના પર એવો લેખ લખવામાં આવ્યો, કે “યહોવાહ—નિરસી,” જેનો અર્થ એ છે, કે “યહોવાહ મારી ધ્વજ” છે (૧૭ ; ૧૫). દરેક યુદ્ધ જે વાજખી છે તે આ ધ્વજ નીચે લડવામાં આવે છે, અને એ ધ્વજ નીચે જે યુદ્ધ લડવામાં આવે છે તે માત્ર પ્રજાકીય હેતુઓ કે હકોને સારૂ નહિ, પરંતુ વ્યક્તિગત હકો અને પ્રભુના પક્ષને સારૂ લડવામાં આવે છે. જ્યારે આવાં કારણોને સારૂ આપણે લડત ચલાવીએ છીએ ત્યારે જ તે યુદ્ધ વાજખી ગણાય. લડાઈ પૂરી થયા પછી તે દિવસની ખુશાલીમાં મુસાએ આ ગીત ગાયું, કે “યહોવાહે સોગન ખાંધો છે,” જેના ઉત્તરમાં ગીતકર્તા કહે છે, કે “આપણા દેવને નામે આપણી ધ્વજઓ ચઢાવીશું” (ગી. શા. ૨૦ ; ૫). રરીદીમના યુદ્ધમાં જે જુદી જુદી વ્યક્તિઓએ પોતાની જુદી જુદી સેવાનો ફાળો આપ્યો તે પરથી આપણે તેમના વિષે કેટલીક વાતો શીખી શકીએ છીએ, અને તે નીચે પ્રમાણે છે:

* આ નામનું પુસ્તક પુરાતન વખતમાં હતું, પણ હાલ તે મોજૂદ નથી.

૧. સ્વદેશપ્રેમ—યહોશુઆ અને તેની સરદારી નીચે જે લશ્કર હતું, તેમના પરથી શું શીખવાનું મળે છે તે જોઈએ. તે વખતનો જમાનો એવો હતો, કે કોઈનો જીવ સહીસલામત નહોતો; નહિ માણસોનો કે નહિ પ્રાણીઓનો. જેની તરવાર ચાલે તે સહીસલામત, એવું હતું. સ્વતંત્ર જનોની છાતી એજ સ્વતંત્રતાનો ખરો કોટ છે, એવું કહેવાય છે તે ખોટું એવું જ નથી. હાલ પણ ક્યાં નથી! નખળાઓ પર નિર્દયતા ગુળરવામાં આવે છે ત્યારે બળિયાની તરવારને વચ્ચે પડવાની જરૂર પડે છે. સૈનિકો અને નાવિકો ભૂમિને સાચવે, તોજ તેઓના આશ્રય હેઠળ સંસ્કૃતિનાં ફળો આવે. હજી પણ અમાલેક અને ઇસ્રાએલ એકબીજા પર સર્વોપરિપણું સંપાદન કરવાને યુદ્ધમાં જોડાએલા છે, પરંતુ એ યુદ્ધમાં ઇસ્રાએલ (અથવા “ઈશ્વર મંડયો રહે છે”) જીત પામશે, અને તેના આચ્છાદન નીચે શાંતિનાં હળર વર્ષોના જમાનાની શરૂઆત થશે.

૨. પ્રાર્થના—મુસા પહાડ પર જ હોય એ જરૂરનું છે. સ્વદેશ-પ્રેમની સાથે પ્રાર્થના પણ અતિ જરૂરની છે. યુદ્ધ વખતે એક ધવાયલા સૈનિકે એક પાદરી સાહેબને પૂછ્યું, કે “સાહેબ, જેઓ ઘેર રહેલાં છે તેઓ આપણે માટે અત્યારે પ્રાર્થના કરતાં હશે, એમ તમે ધારો છો શું?” જ્યારે સિપાઈઓ યુદ્ધમાં જાય ત્યારે જો ઘેર રહેનારાં પ્રાર્થના કરે તો તેથી સિપાઈઓ કેટલા ઉત્તેજિત થાય! એક ચહુદી લેખક આ વિષે ટીકા કરતાં કહે છે, કે “મુસાના હાથેથી લડાઈ થઈ, કે લડાઈ અટકી?” પરંતુ એનો અર્થ એ છે, કે જ્યાં સુધી ઇસ્રાએલીઓ પ્રભુ તરફ જોતા રહ્યા, અને તેની આગળ પોતાનાં હૃદયોને દીન કરતા રહ્યા, ત્યાં સુધી તેઓ જીત્યા; અને જ્યારે તેઓ એમ કરવાનું પડતું મૂકતા ત્યારે તેઓ હારી જતા.

૩. સેવા—અહીં આગળ કેટલાએક મદદનીશ પણ આપણા જોવામાં આવે છે. હાઈન અને હૂર મુસાના હાથેને સ્થિર રાખતા હતા. હક્કાં મનુષ્યો મોટાંઓને કેવાં દિલાસો આપી શકે છે, તેમને નિભાવી શકે છે, તે વાતનો આ દાખલો છે. મુસા જેવાને પણ હાઈન અને હૂરના ટેકાની જરૂર પડે. મુસા વખતોવખત નિરાશ થઈ જતો હતો, પરંતુ

તેના મિત્રોએ તેની આબુઆબુ વિંટગાઈ વળી જો તેને ઉત્તેજન ન આપ્યું હોત, અને તેને દઢ તથા વિશ્વાસુ રાખ્યો ન હોત તો જરૂર તે બેહોશ થઈ ગયો હોત. આવી સેવા કરવી તે ઉત્તેજન અને સહાય આપવાની સેવા છે. ચેનાથાનની વાત યાદ કરો : તે “ જીડીને હોરેશમાં દાબીદની પાસે ગયો, ને ઇશ્વરમાં તેના હાથ બળવાન કર્યા ” (૧ શમૂ. ૨૩ ; ૧૬).

સિનાય પહાડ—નિયમસ્થાપન

(નિર્ગ. ૧૬; ૧-૬, ૧૬-૧૬: ૨૦; ૧-૧૭)

સિનાય—મિસરમાંથી નીકળ્યા પછી ત્રણ મહિને ઈસ્રાએલી લોકો સિનાયના અરણ્યમાં આવી પહોંચ્યા. આ સ્થળ આખા સિનાય ઠીપ-કદપમાં સૌથી વધારે જળસિંચિત હતું. તેઓએ એક મેદાન પર પડાવ નાખ્યો. એ મેદાન હાલ એર-રાહાર નામે ઓળખાય છે. તેની લંબાઈ ૧૩ માઇલ અને પહોળાઈ ૩ માઇલ છે. તે યેએલ-મુસા અથવા “મુસાના પહાડ”ની તળેટી આગળ આવેલું છે. બાઈબલમાં જે સિનાયની વાત આવે છે તે આજ હશે (સરખાવો પ્રકરણ ૧૧મું). તેઓ સમુદ્રની સપાટીથી ૫,૦૦૦ ફુટની ઊંચાઈએ ચઢ્યા હતા, અને ત્યાં ચઢતાં તેમને ઘણી મુસીબત નડી હતી. ત્યાં જઈ આવેલા મુસાફરો કહે છે, કે એ પ્રદેશ અતિ એકાંત છે, ત્યાં આબુબાબુ અડદીયા પથ્થરો પડેલા છે, અને ત્યાંનું વાતાવરણ એવું છે, કે અવાજનો પડધો થયા જ કરે. વળી પહાડમાંથી વિચિત્ર અવાજો નીકળતા સંભળાતા હતા. આવી બધી બાબતોને “નિર્ગમન”ના પુસ્તકમાંના સિનાય પહાડના સંબંધમાં કહેલી વાતો સાથે સરખાવીએ, તો તે ખરાબર મળતી આવે છે.

સિનાય અથવા હોરેબ, એ ધણી વખતથી અરણ્યમાં ભટકતા લોકોનું પવિત્ર સ્થળ ગણાતું હતું. મુસાને પણ અહીં જ ઈશ્વર તરફથી તેડું મળ્યું હતું, અને આજ ઠેકાણે તેને વચન પણ આપવામાં આવ્યું હતું, કે તું અને તારા લોકો “આ પર્વત પર” તમારા ઉદ્ધાર કરનાર દેવનું ભજન કરશો (૩; ૧૨). એલીયાહને પણ સિનાય પર્વત સાથે પરિચય થયો હતો (૧ રાજ. ૧૯; ૮), અને પાબિલ પણ અરબસ્તાન ગયો ત્યારે આજ પર્વત પાસે તે આવ્યો હતો (ગલ. ૧; ૧૭). વળી આ સ્થળ કુદરતનું પવિત્ર સ્થળ હોય એવું ભાસે છે, કારણ કે આબુબાબુ ડુંગરો આવેલા હોવાથી લોકો જાણે દુનિયાથી જુદા કરાએલા હોય અને

પ્રભુની પાસે જ આવી રહેલા હોય એવો અનુભવ તેઓને થતો હતો, અને આવી રીતે પ્રભુ જે એકલો છે તેની સાથે તેઓ એકલા હતા. હેબ્રી લોકોના પૂર્વજોને ઈશ્વરે એ હેતુથી તેડ્યા હતા, કે તેઓની મારફતે નિયમો ને ધાર્મિક આદર્શો સ્થાપવામાં ને ધડવામાં આવે, અને એ હેતુ અહીં પાર પાડવામાં આવ્યો. એ નિયમો અને આદર્શો એવા છે કે જે અઘાપિ આખી દુનિયાને માર્ગદર્શકરૂપ છે. આ કારણને લીધે સિનાય પર્વત યાને નિયમનો પહાડ તે માણસોની ભાષામાં સ્વર્ગીય પહાડ થઇ પડ્યો છે.

સિનાય પર્વત આગળ જે નિયમો અને ધારાઓ આપવામાં આવ્યા તે વિષેનું ખ્યાન એટલું બધું ગુંચવણીલું છે કે તેમાં ઝટ સમજ પડે નહિ, અને એનું કારણ એ છે કે J E D (“પુનર્નિયમ”નો લેખક), અને P વગેરે જુદા જુદા લેખકોનાં સાહિત્યો એમાં સેળભેળ થઈ ગયેલાં છે.

નિયમ અને કરાર આપ્યા પહેલાં પ્રથમ તો મુસાને એ વાત પ્રગટ કરવામાં આવી કે પ્રભુની અને હેબ્રી લોકોની વચ્ચે એ નિયમો અને કરાર વડે ધણો નિકટનો અને પવિત્ર સંબંધ બંધાવાનો છે. હવે એવો જે સંબંધ બંધાયો એ સંબંધને આગળ જતાં “ઈશ્વરશાસિત રાજ્ય” અથવા “માણસોની સાથે ઈશ્વરનો સીધો રાજકારભાર” એવું નામ આપવામાં આવ્યું. પરંતુ એવા કેાઇ પણ નામ કરતાં બાઈબલમાં જે સાદી અને સુંદર ભાષામાં કહેવામાં આવેલું છે તે વધારે સારું છે—“મેં મિસરીઓને જે વિતાડ્યું, તથા કેવી રીતે હું તમને ગરડની પાંખો ઉપર ઊંચકીને મારી પાસે લાવ્યો તે તમે દીડું છે. તો હવે જો તમે માંડે કહેવું માનશો, ને મારો કરાર પાળશો, તો સર્વ લોકોમાંથી તમે માંડે ખાસ ધન થશો; કેમકે આખી પૃથ્વી મારી છે. અને મારે સારું તમે યાજ્ઞકોનું રાજ્ય તથા પવિત્ર દેશજાતિ થશો” (૧૯; ૪-૬). પ્રભુ જેનો ઉદ્ધાર કરે છે તેના પર તેનો અધિકાર છે, અથવા તે પ્રભુનો જ છે, અને પ્રભુ તેને ખાસ પોતાનો ગણીને અલાહિદો કરે છે, અને એમ કરીને તેને ખાસ લાભો આપે છે અને ખાસ કામ સોંપે છે. આનું જ નામ તે ઈશ્વરે કરેલી ઇસ્રાએલની પસંદગી, અને એ તેમના દિવ્ય તેડા વિષે જુદા જુદા પ્રભોધકો વારંવાર તેમને યાદ દેવડાવતા હતા. તેઓ તો આખી

માણસજાતના યાજ્ઞો જેવા, અને સેવાને સારૂ પવિત્ર કરાએલા હતા, કારણ કે કોઈ પણ માણસ જે યાજ્ઞ હોય છે તે પોતાને અર્થે યાજ્ઞ હોતો નથી, પરંતુ જેઓની તે સેવા કરે છે તેઓને અર્થે જ યાજ્ઞ હોય છે.

ઈશ્વરનું પ્રકટીકરણ—પ્રભુ તેઓની પાસે આવવાનો હતો, તેથી તેઓને એવું કહેવામાં આવ્યું હતું, કે તમારે તેને મળવાને તમારાં શરીર અને મન શુદ્ધ રાખવાં. ત્યાર પછી ત્રોજે દિવસે મેઘગર્જનાદ્વારા ઈશ્વરપ્રકાશન અથવા પરમેશ્વરનું ખુદ પ્રકટીકરણ થયું, તેથી આખો પર્વત ધુમાડાના વાદળ તથા અગ્નિથી ઢંકાઈ ગયો; “અને જે ઘોર અંધકારમાં ઈશ્વર હતો તેની પાસે મુસા ગયો” (૨૦; ૨૧). આ ખ્રિસ્તી યુગમાં આપણે ઈશ્વરની સાથે આવી બાહ્ય બીનાદ્વારા સંગત ધરાવતા નથી (હેબ્રી. ૧૨; ૧૮). તથાપિ હાલની માફક તે વખતે પણ “પ્રભુ ઘોર અંધકારમાં હતો”; માણસ તેની પાસે જતો તોજ તે તેને મળતો, અને જ્યારે તેની દનૂરમાંથી લોકસમૂહમાં પાછો આવતો ત્યારે સદા રહે એવું કંઈક પોતાની સાથે લઈને તે આવતો. સદા ટકે એવું જે પ્રકટીકરણ થયું તે તો દશ આજ્ઞાઓ હતી. જેને મૂળમાં દશ શબ્દો કહેવામાં આવેલા છે. ઈશ્વર અને ઇસ્રાએલ વચ્ચે જે કરાર થવાનો હતો તે એજ છે.

આ દશ શબ્દો સંગેમરમર જેવા કોઈ પોચા પથ્થરની એ પાટીઓ પર લખવામાં આવ્યા હતા. એ પાટીઓનું માપ ૧૨૩” X ૮” X ૨૩” હતું, અને ઇસ્રાએલીઓ જ્યાં જ્યાં ફર્યા ત્યાં ત્યાં દરેક ઠેકાણે એ પાટીઓ તેમને પુસ્તકની ગરજ સારતી હતી. એ દશ આજ્ઞાઓને હેબ્રી ભાષામાં દશ આજ્ઞા નહિ પરંતુ દશ શબ્દો કહેલા છે, તે પરથી લાગે છે, કે મૂળ ભાષામાં તે ટૂંકાં ટૂંકાં વાક્યો જ હોવાં જોઈએ (જેમકે સાબ્યાથ દિનને યાદ રાખ, તું ખૂન ન કર, તું લોભ ન રાખ, વગેરે). ટૂંકાં હોવાનું કારણ એ હોય, કે તે યાદ રાખવું સહેલું પડે; પરંતુ જેમ જેમ એમાં ખુલાસો ઉમેરાતો ગયો તેમ તેમ એ વાક્યો લાંબાં થતાં ગયાં, અને હાલ એવા લાંબા સ્વરૂપમાં તે આપણી પાસે છે.

“નિર્ગમન”માં દશ શબ્દોનો જે નિયમ આપવામાં આવ્યો છે તે J E ને હાથે લખવામાં આવેલો છે, પરંતુ “પુનર્નિયમ”માં જ્યારે તેનું ગતાવલોકન કરવામાં આવે છે ત્યારે તેમાં ઘણો વિસ્તાર કરેલો

આપણે જોઈએ છીએ. ચહુદી લોકો “નિર્ગમન”માં દશ આસા જે રૂપે આપવામાં આવેલી છે તેનો ઘણુંકરીને ઉપયોગ કરે છે, અને સભા-સ્થાનોમાં બધાના સાંભળતાં તેમાંથી જ વાંચી સંભળાવે છે.

પ્રભુની સાક્ષી—આ બધા શબ્દો માણસના મનને કંઈ તદ્દન નવા જ અને અપૂર્વ લાગતા નહોતા. પવિત્ર આત્માએ આદમના હૃદય-પૃષ્ઠ પર પ્રભુનો નિયમ લખ્યો હતો. પ્રભુ છે, એવી સાર્વાત્રિક સાક્ષી જે માણસના મનમાં છે તે આ નિયમને અંગે છે, એવું પ્રેરિત પાણિલ જણાવે છે (પ્રે. કૃ. ૧૪; ૧૭. રૂ. ૨; ૧૫). પરંતુ જે ધર્મ અને નીતિ સાર્વાત્રિક હોય, તેના આદેશ કેરા હોવા જોઈ એ તે અહીં પહેલવહેલા ઘડવામાં આવ્યા છે, જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, અને ઈશ્વરના નિયમ તરીકે ફરમાવવામાં આવેલા છે. માણસોએ પોતાના ઈશ્વર સાથેના અને પોતાના પડોશીઓ સાથેના સંબંધમાં એ નિયમોનું પાલન કરવાનું છે.

ધર્મ અને નીતિ—ધિરતી ધર્મ પ્રમાણે ધર્મ અને નીતિ એક-બીજાની સાથે એવી રીતે જોડાયેલાં છે, કે તેમને છૂટાં પાડી શકાય નહિ; પરંતુ મુસાના જમાનામાં જે મૂર્તિપૂજક ધર્મ ચાલતો હતો, તે ધર્મના અનુયાયીઓની માન્યતા એવી નહોતી. તે વખતે તો અમુક ક્રિયાએ કરી, અને યજ્ઞો કર્યા, એટલે ધર્મ પળાઈ ગયો, એવું જ લોકો સમજતા હતા. આટલું કયું, એટલે જાણે બધું જ થઈ ગયું, એવી જ સામાન્ય માન્યતા હતી, અને ધર્મ તો ઘણો જ ભ્રષ્ટ થઈ ગયો હતો. પરંતુ જે દશ શબ્દોની વાત ઉપર આવી ગઈ તેમાં તો, ધર્મપાલન અને નીતિપાલન તે જુદાં નથી પરંતુ એકજ છે, એવું બતાવવામાં આવ્યું છે. એમાં કર્મક્રિયા પર નહિ, પરંતુ આચરણ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. પરાત્પર પ્રભુ જેથી પ્રસન્ન થાય છે તે એ છે, કે પારમાર્થિકતા, સન્માન અને આદરભાવથી આપણે બીજા માણસોના હક જાળવીએ; અને એમ કરવું એજ પ્રભુ પ્રત્યે આપણું કર્તવ્ય અને આપણા પડોશી પ્રત્યે આપણું કર્તવ્ય છે, અને એ એ કર્તવ્ય એવાં છે, કે એકને પડતું મૂકીએ તો બીજું બની શકે નહિ. સંત યોહાન કહે છે, કે “જે ઈશ્વર પર પ્રેમ રાખે છે, તેણે પોતાના ભાઈ ઉપર પણ પ્રેમ રાખવો જોઈ એ, એવી આસા તેના તરફથી આપણને મળી છે” (૧ યોહાન ૪; ૨૧).

દશેદશ આજ્ઞાઓ સર્વ માણસોને પાળવા માટે છે, સર્વ ઠેકાણે સર્વ લોકોને તે લાગુ પડે છે; પરંતુ દશમી આજ્ઞા, જેમાં એવું ફરમાવવામાં આવેલું છે, કે “તું લોભ ન રાખ” તે, જે જમાનાના લોકોને તે આપવામાં આવી હતી તેને માટે બહુ જ અન્યથા જેવી છે. વળી તે બીજી આજ્ઞાઓ કરતાં તદ્દન જુદી છે, કારણકે દશે આજ્ઞામાં, એ દશમી અતિ આંતરિક છે, અને એટલી કઠણ છે કે તેને પૂરેપૂરી રીતે પાળી શકાય નહિ. તે તો દુષ્ટતાના મૂળ અને આસ્પદ સુધી પહોંચી જાય છે, અને એ આજ્ઞાથી તો મૂળમાંથી જ પાપનો નિષેધ કરવાનો કહેલો છે. એ આજ્ઞા વિષે સંત પાંચજ કહે છે, કે “જો નિયમશાસ્ત્ર કહું ન હોત કે લોભ ન રાખ,” તો દુષ્ટ ઇચ્છાઓમાં પાપિષ્ઠતા રહેલી છે, એ મેં જાણ્યું ન હોત (૩મી. ૭; ૭).

મુસા મધ્યસ્થ તરીકે—ધ્વિરના પ્રકરીકરણની સાથે જે ઉત્તર અને લય પમાડે એવાં દશ્યો થતાં હતાં તેથી લય પામીને લોકો પવિત્ર પર્વત પાસેથી આધા ખરી ગયા, અને તેઓએ મુસાને વિનંતી કરી, કે તું અમારો વચ્ચેવાળો થા, અને તારી મારફતે ધ્વિરની વાણી અમારી પાસે આવે : “તું અમારી સાથે બોલ, ને અમે તે સાંભળીયું; પણ ધ્વિર અમારી સાથે ન બોલે, રખેને અમે માર્યા જઈએ” (૨૦; ૧૯). આ માગણી પ્રભુએ માન્ય રાખી (પુન. ૫; ૭), અને લોકો તથા પ્રભુની વચ્ચેના કરારનો મધ્યસ્થ મુસાને ઠરાવવામાં આવ્યો. હવે પ્રભુ મુસાની મારફતે બોલતો, અને મુસા પ્રભુની વાતનું લોકોની બોલીમાં ભાષાંતર કરતો; જો એમ કરવામાં ન આવતું હોત તો પ્રભુના શબ્દો પ્રભુની ભાષામાં જ રહેત અને માણસો તે સમજી શકત નહિ. હેત્રી લોકોને એ દશ શબ્દો આપવામાં આવ્યા, તેની સાથે ધર્મ, નીતિ, સમાજ અને વિધિ-વિષયક નિયમોનો સંગ્રહ પણ આપવામાં આવ્યો (નિર્ગ. અ. ૨૦-૨૩). એ બધા નિયમોના સંગ્રહને “કરારનું પુસ્તક” કહેવામાં આવે છે, જેના વિષે વિદ્વાનોનું કહેવું એવું છે કે તે જૂનામાં જૂનો હેત્રી કાયદાગ્રંથ છે.

“નિર્ગમન”માંના “કરારના પુસ્તક”ને બીજા એક કાયદાસંગ્રહ સાથે સરખાવવામાં આવ્યું છે. આ બીજો કાયદાસંગ્રહ તે બાબેલન દેશના હમ્મુરબી રાજાનો કાયદાસંગ્રહ છે (ઇ. સ. પૂ. ૨૧૩૦-૨૦૮૮). પરંતુ

કરારનું પુસ્તક, જે પ્રકટીકરણના આત્મા વડે શુદ્ધ કરાએલું છે તે, આભિકતામાં અને નૈતિક અર્થમાં, પેલા કાયદાસંગ્રહને ક્યાંય કારે મૂકે એવું છે. તે એમાં થોડીધણી સમાનતાઓ છે ખરી અને સમાનતાઓ હોય જ, કારણ કે એ બન્ને એ શેમવંશી પ્રજાઓના ધારાસંગ્રહો છે; અને એ એ પ્રજાઓ તો એકબીજાને બહુ મળતી આવે છે. પરંતુ મળતા-પણાતી સાથે તે એમાં જે તફાવતો છે તે એટલા મોટા મોટા છે, કે કોઈ એમ કહી ન શકે, કે એક પુસ્તક તે બીજાનો ઉતારો છે. આડકતરી રીતે, “કરારના પુસ્તક”ને પેલા વધારે પ્રાચીન ધારાસંગ્રહ સાથે મળતાપણું છે ખરું, અને એનું કારણ એ છે, કે હેબ્રી લોકોના પૂર્વજો એ ધારાસંગ્રહ પ્રમાણે ચાલતા હતા; અને બીજા કારણ એ છે, કે “કરારના પુસ્તક”નો કર્તા જ્યારે એ પુસ્તક લખતો હશે ત્યારે આબેહન દેશના ધારાસંગ્રહનું તેને જ્ઞાન હતું, તેથી એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ તેણે એ પુસ્તકની રચનામાં કર્યો હશે.

“પંચગ્રંથ”માં બીજા પણ કાયદાઓ અને ધર્મવિધિઓ છે (પુનર્નિયમ, યાજ્ઞકોને પાળવાના ધારાઓ, પવિત્રતાને લગતા નિયમો); અને પહેલાં એમ માનવામાં આવતું હતું, કે એ બધા કાયદાઓ પણ આપ્યા, કારણ કે મુસા સૌથી ચઢિયાતો નિયમસ્થાપક કહેવાય છે. પરંતુ જૂના કરારના આધુનિક અભ્યાસકો હાલમાં એવો મત માનવા લાગ્યા છે, કે (૧) આ કાયદાઓ, જે સ્વરૂપમાં તે હાલમાં છે, તે સ્વરૂપમાં મુસાના જમાનામાં હોય એવું લાગતું નથી, (૨) કેટલાક વિધિઓ એવા છે કે તે મુસાના કરતાં પણ પુરાતન કાળના લાગે છે ખરા, તોપણ હાલના સ્વરૂપમાં આવતાં તેને ઘણો વખત લાગ્યો હશે, અને (૩) અરણ્યવાસ દરમિયાન અને ત્યાર પછી પણ ઘણાં વરસો સુધી, તો દશ શબ્દો (આજ્ઞાઓ) અને “કરારનું પુસ્તક,” એ એને આધારે જ ઇસ્તિએલી લોકો વ્યવહારૂ જીવન ગાળતા હતા.

પ્રકરણ ૧૪મું

ભૂતિ પ્રતિ આકર્ષણ—સોનાનું વાછરડું

(નિર્ગ. ૨૪; ૧-૧૧ : ૩૨; ૧-૬, ૧૫-૨૪)

યહોવાહુ અને લોકો વચ્ચે કરાર—દશ આઝાઓ અને આ કરાર કે સાક્ષી એ બધું ઇસ્રાએલ પ્રજા અને યહોવાહની વચ્ચે સંધિ કે સંબંધરૂપ થયું. ઇસ્રાએલ લોકોએ જાહેર રીતે તેનો સ્વીકાર કર્યો. એ કરાર તેઓના સાંભળતાં વાંચી સંભળાવવામાં આવ્યો. પછી એક વેદી બાંધવામાં આવી, તેને બાર થાંભલા દત્તા ત્યાર બાદ યજ્ઞ કરવામાં આવ્યો, અને યજ્ઞનું અર્ધું લોહી વેદી પર અને અર્ધું લોહી પર છાંટવામાં આવ્યું, આવી રીતે ઇસ્રાએલી લોકો કરારકૃત પ્રજા બન્યા. બધા લોકો એકે અવાજે ઉત્તર આપ્યો, “યહોવાહે જે કહ્યું છે, તે બધું અમે કરીશું ને પાળીશું” (૨૪; ૭).

મુલાકાતમંડપ—પ્રભુએ આપેલી સૂચના પ્રમાણે (“જે નમૂનો પહાડ પર તને દેખાડવામાં આવ્યો હતો, તે પ્રમાણે”—હેબ્રી. ૮; ૫) મુલાકાતમંડપ તૈયાર કરવામાં આવ્યો, અને છાવણીની દૃઢ પર તેને ઠાકવામાં આવ્યો. જેમાં પ્રભુ પોતાના લોકોની સાથે રહી શકે એવા પવિત્રસ્થાન દાખલ તે હતો. ૩૫મા અધ્યાયમાં જે દાનાવલી આપવામાં આવી છે, તે પરથી લોકોએ પોતાની કમાણીમાંથી ઇશ્વિરમંદિરની બાહ્ય સેવાને માટે કેટલા આનંદથી તથા કેટલી ઉદારતાથી આપ્યું તે જણાય છે. વળી મંડપ તથા મંડપમાં જોઈતો સરસામાન, વગેરે બજાલએલ તથા ઓહલીઆબ (નિર્ગ. ૩૮; ૨૨, ૨૩) નામના બે કામેલ કારીગરોએ બનાવ્યો, અને એ ઉપરથી આત્માનાં દાનો કેટલા બધા પ્રકારનાં છે તે જણાઈ આવે છે. એવા કામને ભલે કોઈ મજૂરી કે મજૂરનો રોજ કહે, તોપણ પ્રભુની દૃષ્ટિમાં તો સર્વ પ્રકારની સેવા એક સરખી જ છે.

મુલાકાતમંડપમાં એક પવિત્ર કોષ મૂકવામાં આવ્યો હતો, અને તેની ઉપર દયાસન ગોઠવવામાં આવ્યું હતું, અને દયાસન પર બબ્બે

પાંખવાળા કર્ણો હતા, તે જોઈને બાબેલનનાં મંદિરો યાદ આવતાં હતાં. આ કોષને કરારકોષ કહેવામાં આવતો હતો. ઇસ્રાએલીઓના બંદીવાસ સુધીનો આખો ઇતિહાસ, તેઓની ચઢતી અને પડતીના પ્રસંગો, આ કોષની સાથે સંબંધ રાખતાં હતાં. આ કોષમાં મુસાએ નિયમની પાટીઓ રાખી મૂકી. એજ પ્રમાણે ગ્રીસ દેશના ઇતિહાસ પરથી માલૂમ પડે છે, કે સોલોનના કાયદા કાષ્ટપાટીઓ પર લખવામાં આવ્યા હતા અને સાર્વજનિક સભાગૃહમાં તે રાખવામાં આવ્યા હતા; વળી પથ્થરના સ્તંભો પર એજ નિયમો કાતરીને રાખના દારમંડપમાં તેને રાખી મૂકવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ હેબ્રી લોકોની વાત જુદી છે. એ કોષ પર દયાસન ગોઠવવામાં આવ્યું હતું, તે પરથી પ્રત્યેષકનું વચન યાદ આવ્યા વિના રહે નહિ, કે “તે દયા કરવામાં આનંદ માને છે” (મીખાહ ૭; ૧૮).

સંગતભોજન—પહેલાંના વખતમાં અર્પણ ચઢાવી રહ્યા પછી ધણે ભાગે ઉગ્મણી કરવામાં આવતી. એ ઉગ્મણીમાં, જે ઇશ્વરની સેવા કરવાનું ઉપાસકોએ વચન આપ્યું હોય, તેની સંગતમાં તેઓ આવતા, અને આત્માથી તથા સગપણથી તેના સાથે એક થઈ જતા. તે પ્રમાણે લોકો, તેઓના પ્રતિનિધિદ્વારા, હવે પ્રભુની સંગતમાં યજ્ઞભોજન કરવાને આવ્યા—“તેઓએ ઇશ્વરને જોયો, ને ખાધું તથા પીધું” (૨૪; ૧૧).

સોનાનું વાહરડું—મુસા સિનાય પહાડ પર એક જ વખત ગયો નહોતો, પણ તેને ઘણી વખત જવું પડ્યું હતું. એક વખતે તે પહાડ પર ગયો હતો તે દરમિયાન લોકો મૂર્તિપૂજા તરફ વળી ગયા અને તેમણે બંડ ઉડાવ્યું. મનુષ્યસ્વભાવ એવો છે કે અદૃશ્ય ઇશ્વરનું આત્મિક રીતે ભજન કરવું, એ તેને બહુ જ અઘરું થઈ પડે.

જોકે વાગતું હતું જોરથી રણશિંગડું.

તોપણ ઇસ્રાએલે બનાવ્યું સોનાનું વાહરડું.

એ જમાનામાં મૂર્તિપૂજા તો ઠેરઠેર ચાલતી હતી; મિસરમાં, બાબેલનમાં, કનાનમાં અને જ્યાં જુઓ ત્યાં મૂર્તિપૂજા જ મૂર્તિપૂજા. શેમવંશીઓ પણ ધીરે ધીરે જ કેવળ એક ઇશ્વરને માનનારા થયા; અને

તે પણ તેમને ઈશ્વર તરફથી ખાસ પ્રકટીકરણ મળ્યું ત્યારે, અને મુસાના આત્મિક પ્રભાવથી ઈસ્લાએલીઓ જે અદૃશ્ય અને કેવળ એકલો જ છે, તેને માનનારા થયા. પરંતુ જ્યારે પર્વત પર મુસાને વાર લાગી, અને તેનું શું થયું હશે, એ વિષે લોકો ગમેતેમ વિચાર કરવા લાગ્યા, ત્યારે તેમને તેમની જૂની મૂર્તિપૂજા સાંભરી આવી. ઈશ્વર જે અદૃશ્ય છે તે તો તેમને અતિ દૂર અને અનડો લાગ્યો. માણસમાત્રની વાત આવી જ છે. સર્વ માણસો એવાં છે, આપણે પણ એવાં જ છીએ. ઈસ્લાએલી લોકોને પ્રભુની કંઈ દૃશ્યાકૃતિ જોઈતી હતી કે જે તેઓની આગળ ચાલે અને મુસા, જેના વિષે તેઓ એમ ધરતા હતા કે તે તો ગુપ્ત થઈ ગયો, તેને બદલે આગેવાન થાય.

આવી મનની મુંઝામણમાં તેઓ હાઈન પાસે ગયા. કોણ જાણે હાઈન પણ એટલો નિર્બળ અને જેમનું સમજાવે તેવું સમજી જાય એવો માણસ પડ્યો, કે તે તેઓની સ્વછંદી અને નિરંકુશ પ્રકૃતિને ઝટ વશ થઈ ગયો. તેણે તેમનાં સોનાનાં ધરણાં મંગાવીને તેમને ગાળી દીધાં. એવી રીતે ગાળેલા સોનાને તેણે લાકડાના વાછરડા પર મઢ્યું, એટલે સોનાના વાછરડાની મૂર્તિ થઈ. તેની આગળ લોકોએ નમસ્કાર કરીને કહ્યું, કે “હે ઈસ્લાએલ, મિસર દેશમાંથી તને કાઢી લાવનાર દેવ તે આ છે” (૩૨ ; ૪). તેઓનો કહેવાનો અર્થ એ હતો, “આ દેવને બદલે છે.” તેઓએ ખીજા કંશાનો નહિ, અને વાછરડાનો આકાર પસંદ કર્યો એનું કારણ એ હતું, કે કનન દેશમાં દેવની પ્રતિમા તરીકે વાછરડાની આકૃતિ બહુ જ પ્રચલિત હતી. આ વાછરડાની મૂર્તિ આગળ હાઈને એક વેદી આંધી. તેની આસપાસ એકઠા થઈને લોકોએ યહોવાહના નામમાં પર્વ પાળ્યું, અને “લોકો ખાવાપીવા બેઠા ને રમવા બેઠ્યા” (૩૨ ; ૬), એટલે તેઓએ ગાનતાન અને નાચ કરીને પોતાને ખુશી કર્યા. જ્યાં અચેતન આકારોની ઉપાસના કરવામાં આવે, ત્યાં ઉચ્ચ આદર્શોનો નાશ જ છે. ગીતકર્તા ધિસ્તાર અને ક્રોધસહિત ઈસ્લાએલીઓના આવા વર્તનને નિંદી કાઢતાં કહે છે, કે

“તેઓએ હોરબ આગળ વાછરડો બનાવ્યો,
અને દાગેલી મૂર્તિની પૂજા કરી.

આ પ્રમાણે તેઓએ ધાસ ખાનાર ગોધાની પ્રતિમા પસંદ કરીને પોતાનો મહિમા બદલી નાખ્યો.”

(ગી. શા. ૧૦૬; ૧૯, ૨૦)-

વાછરડાની પૂજાની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ—મિસરમાં પ્રાણીઓની પૂજા કરવામાં આવતી હતી, તેનું અનુકરણ ઈસ્રાએલીઓએ કયું હશે, એમ ધારવું તો મુશ્કેલ છે. કારણ કે મિસરીઓ તો જીવતાં પ્રાણીઓની પૂજા કરતા હતા, નહિ કે જીવતાં પ્રાણીઓની આકૃતિની. વળી ઈસ્રાએલીઓ મિસરમાંથી નીકળ્યા ત્યાર પછી મિસરનાં દેવદેવીઓ એટલાં અધાં કલંકિત થયાં હતાં, કે ઈસ્રાએલીઓ પોતાના કોમી દેવની આકૃતિ પસંદ કરવાને મિસર સુધી દષ્ટિ દોડાવે એ તો દેખીતું જ અસંભવિત છે, કારણ કે ઈસ્રાએલીઓના દેવે તો મિસર ઉપર અને મિસરમાં મનાતા ધર્મ પર એટલો અધો વિજય મેળવ્યો હતો, કે જેથી તે દેશના દેવોનું માન છેક ઊતરી ગયું હતું. મૂર્તિપૂજારૂપ ખાડામાં જે હેબ્રીઓનું વતન થયું તે તો જે જાતિમાંથી તેઓ ઉદ્ભવ્યા હતા તેના પુરાતન મતોનું માત્ર પરાવર્તન હતું. મૂર્તિપૂજાનું મૂળ મિસરી લોકોમાં ન હતું પણ શેમવંશી લોકોમાં હતું. આ તો બધી આરણ્યક જાતિઓ હતી, પરંતુ તેઓના કરતાં સુધરેલા લોકોમાં પણ મૂર્તિપૂજાના વિચારો અને રીતરિવાજોનું મિશ્રન થએલું જોવામાં આવે છે.

સંગમાં ભંગ—પર્વત પર મુસા પ્રભુની સાથે સંગત ધરાવી રહ્યો હતો, પરંતુ એટલામાં એમાં ભંગાણ પડ્યું. પ્રભુએ તેને ફરમાવ્યું, કે જા, નીચે ઊતર, નીચે તો મૂર્તિપૂજા અને તાનતોફાન ચાલે છે. આ વખતે યહોશુઆ પણ મુસાની સાથે હતો. યહોશુઆ યોદ્ધો હતો, તેથી તે તો કોઈ પણ અવાજ સાંભળે, તો તેને તો અવાજ લડાઈનો લાગતો. એ પ્રમાણે, નીચે ઊતરતાં છાવણીમાં જે અવાજ તેના સાંભળવામાં આવ્યો તે તેને યુદ્ધનો અવાજ લાગ્યો. પરંતુ એ અવાજ પરથી મુસાએ જે અનુમાન બાંધ્યું તે ખરું હતું. તેણે કહ્યું, કે “એ તો જીત્યાને લીધે હોકારા પાડનારાઓનો સાદ નથી, તેમ હાર્યાને લીધે પોકાર કરનારાઓનો સાદ પણ નથી, પણ ગાયન કરનારાઓનો સાદ હું સાંભળું છું” (૩૨; ૧૮). આ જોઈને મુસાને

રામેરામ ક્રોધ વ્યાપ્તો, અને ગુસ્સામાં ને ગુસ્સામાં તેણે નિયમની પાટીઓ ને તેના હાથમાં હતી તે પછાડીને તેના ટુકડેટુકડા કરી નાખ્યા. જો માણસના વ્યવહારમાં અને કાર્યમાં નિયમોનો ભંગ કરવામાં આવે, તો તે પથર પર લખવામાં શો સાર ! હથેડાના ઘા જેમ એક પછી એક પડતા હોય તેમ ક્રોધના આવેશમાં એ મૂર્તિના ઉચ્છેદનું વર્ણન કરતાં સંયોજક શબ્દ “અને” ઉપરાછાપરી વાપરવામાં આવે છે, તે ધ્યાન ખેંચે એવું છે : “અને તેઓએ જે વાછરડું બનાવ્યું હતું તે તેણે લીધું, અને તેને અગ્નિથી બાળ્યું, અને તેનો કૂટીને ભૂકા કર્યો, અને તેને પાણીમાં ભજરાવ્યો, અને ધસિયાએલ લોકોને તે પાણી પાચું” (૩૨; ૨૦). આ વાંચતાં ઇસુ ખ્રિસ્તે જ્યારે મંદિરને શુદ્ધ કર્યું, ત્યારે તેના વિષે જે કહેવામાં આવ્યું હતું તે આપણને યાદ આવ્યા વિના રહેતું નથી, કે “તારા ઘરની આસ્થા મને ખાઈનાખે છે” (યોહાન ૨; ૧૭).

હાડનની નબળાઈ—ત્યાર પછી મુસા હાડન તરફ ફર્યો. તે તો લોકોના હાથમાં રમકડું થઈ પડ્યો હતો. મુસાએ તેને કહ્યું, કે “આ લોકોએ તને શું કર્યું કે તું તેઓના પર આવું મોટું પાપ લાવ્યો છે?” (૩૨; ૨૧) હાડને બાનાં કાઢવા માંડ્યાં. જે લોકો દુષ્ટતાને રાકી શકે એટલા બળવાન હોતા નથી તેમજ જવાબદારી પોતાને માથે લે એટલા બહાદુર પણ હોતા નથી તેઓ હાડનના જેવાં જ બાનાં કાઢે છે. તેણે કહ્યું, કે “તું લોકોને જાણે છે, કે તેઓનું વલણ તો ભૂંડાઈ તરફ છે” (૩૨; ૨૨). તેમને એજ જોઈતું હતું, અને તેમને જે કરવું હતું તે તેણે કરવા દીધું. પોતાના લાભની ખાતર અથવા તો નૈતિક બાયલાપણાને લીધે ભૂંડાઈની સામે ટક્કર લઈ ન શકવાથી દુર્યુણોની સિદ્ધિ કરાવી આપે એવો માણસ હાડન હતો. પરંતુ હાડન લોકો પર ઢોળી પાડવાનું જ બાનું કાઢીને બેસી રહેતો નથી. એ તો એથી આગળ વધીને બીજું પણ બાનું કાઢે છે. તે કહે છે, કે એમાં મારાએ દોષ નથી, અને લોકોનાએ દોષ નથી; દોષ એ ચીજનો જ છે. સંજોગો જ એવા બન્યા કે અમારું કોઈનું કંઈ વળે નહિ : “તેઓએ મને સોનું આપ્યું, ને મેં તે અગ્નિમાં નાખ્યું, એટલે તેમાંથી આ વાછરડું નીકળી આવ્યું!” (૩૨; ૨૪). યાજ્ઞવાદી લેખકો હાડન અને તેના

કુટુંબની પ્રશંસા કરે છે, પરંતુ પ્રમોધકવાદી લેખકો એથી ઊલટું જ કહે છે. એ વખતે તો કોઈ બળવાન પુરુષની જરૂર હતી, અને હાઈન તેવો નહોતો. દુનિયામાં આજે પણ ધણા એવા લોકો છે, કે જેઓ ખરા કટોકટીના પ્રસંગોમાં અથવા તો ખરા નૈતિક અગત્યના પ્રસંગોમાં તદ્દન નિરુપયોગી થઈ પડે છે. હાઈનના વિષે જે કંઈ સારામાં સાફ કહી શકાય તો તે એટલું જ છે, કે તેની જીભે જેર હતું. જે માણસ સારો વક્તા હોય છે તેને ધણું કરીને લોકોનાં વખાણુ સાંભળવાની “કાનમાં ખંજવાળ” આવે છે, અને તે લોકપ્રિયતા સંપાદન કરવાની ચાહના રાખે છે; એવો કદાપિ હાઈન હતો; અથવા તો લોકોના પોકારથી તે ગભરાયો અને તેમની સામે થવાને બદલે તે તેમની આગળ દબી ગયો. જે મરિયમ થોડા વખત પર જયસ્તોત્ર ગાતી હતી તે હવે શું તે જૂલી ગઈ અને તે પણ લોકોથી બી ગઈ? વળી ઇસ્રાએલમાં બીજા જે સારા સારા માણસો હતા તેઓનું શું થયું? શું એકી વખતે સમસ્ત પ્રજા શુદ્ધ તથા મહાન આદર્શોને સમૂળગા તજી દે એ બનવાજોગ હશે?

પરંતુ લોકોએ આ વખતે જે ધર્મત્યાગ કર્યો તેનાં માઠાં ફળ તો તેમને ભયંકર રીતે ચાખવાં જ પડ્યાં. લોકોના આ બંડને બદલો તેમને તેમની ભારે કતલથી મળ્યો : “તે દિવસે લોકોમાંથી આશરે ત્રણ હજાર માણસ પડ્યા” (૩૨; ૨૮). હાઈન એ કતલના સપાટામાંથી બચી ગયો ખરો, પરંતુ તે બીજાઓ કરતાં કંઈ સારો હતો એ કારણથી નહિ, પણ તેના હોદ્દાને અંગે. તથાપિ તેને આટલો મનસંતાપ તો થયો, કે તેને સોંપેલાં મૂર્ખ ઘેટાંને સાચવવાને તે નિર્જાળ માલૂમ પડ્યો તેથી તેઓનું દુઃખ તેને જોવું પડ્યું. જેઓનું પરીક્ષણ થાય છે તેઓને, તેમજ જેઓ બીજાઓને પરીક્ષણમાં નાખે છે તેઓને બન્નેને પોતપોતાનો બોજ જાંચકવાનો હોય છે. “જે વાછરડું હાઈને બનાવ્યું હતું તે બનાવ્યાને લીધે ચહોવાહું લોકો પર માર આણ્યો” (૩૨; ૩૫).

“બુઝ્મે બુઝ્મે કરશે અપરાધ;
પણ એક એકની આપવી પડશે દાદ.”

પ્રકરણ ૧૫મું

મુસા—પ્રાર્થનાવાદી માણસ

(નિર્ગમન ૩૨; ૩૦-૩૫ : ૩૩; ૧૨-૨૨)

મહાન મધ્યસ્થતા—આદમના પ્રથમ પાપ વિષે બોલતાં સંત ઓગસ્ટિને એક વખત એમ કહ્યું હતું, કે “એ પાપનું કેટલું સદ્ભાગ્ય કે જેથી આવો તારનાર આપણને મળ્યો!” ઓગસ્ટિનનું ઉપરોક્ત વચન સમજવું સહેલું નથી, અને સહેલાઈથી જેરસમજ બિભી કરે એવું છે. પરંતુ અહીં આપણને એ અર્થસૂચક વચન યાદ આવે છે, કારણ કે ઇસ્રાએલે સિનાય આગળ જે મોટું પાપ કર્યું, તે પછી અથવા તેને પરિણામે આખા જૂના કરારમાંનાં કામગમાં કામગ પ્રકરણોમાંનું એક પ્રકરણ અહીંથી જ શરૂ થાય છે. શિક્ષા અને પ્રેમની અહીં એક બીજા સાથે બાજાબાજ જેવામાં આવે છે, તેમાં પ્રેમ ફાવી જાય છે. મુસા ઇસ્રાએલીઓને માટે જે પ્રાર્થના કરે છે તેમાં આ બધું આપણે જોઈશું.

આખા જૂના કરારમાં “નિર્ગમન”ના ૩૩ અને ૩૪મા અધ્યાયો જેટલા ગુચ્છવણીઆ છે તેટલા બીજા કોઈ નહિ હોય. એમાં જુદાં જુદાં મૂળ સાહિત્યો એટલાં બધાં સેળભેળ થયેલાં છે, એટલાં બધાં એવડાએલાં પણ છે, કે એને બરાબર સમજવાને એ બધાંને ધૂટાં પાડી ફરીથી તેમને ગોઠવવાની જરૂર છે, અને એમ કરી જોયા છતાં પણ આખા ફકરાનું સંતોષકારક પૃથક્કરણ થઈ શકતું નથી.

પ્રાર્થનાદ્વારા પ્રકટીકરણ—મુસાએ ઇસ્રાએલ લોકોની ખાતર જે પ્રાર્થના કરી તે વાંચીને સદોમને સારૂ ઇબ્રાહીમે કરેલી પ્રાર્થના યાદ આવ્યા વિના રહે એમ નથી. જે કે મુસાની પ્રાર્થના ઇબ્રાહીમની પ્રાર્થનાને યાદ કરાવે એવી છે ખરી, તોપણ એ બન્ને પ્રાર્થનાઓમાં ધણો જ તફાવત છે, અને એ તફાવત જાણવા જેવો છે. ઇબ્રાહીમ પ્રાર્થના કરે છે ખરો, પરંતુ પ્રાર્થનાની સંપૂર્ણ સમાપ્તિ આવે તે પહેલાં તે

અટકી જાય છે ; ત્યારે મુસા તો યાકૂબની પેઠે મંડ્યો જ રહે છે, અને પોતાની માગણી પ્રમાણે મળે ત્યાં સુધી પ્રાર્થના કર્યા જ કરે છે. નવા કરારમાં કનાની સ્ત્રીનો દાખલો આવો જ છે. તેની પ્રાર્થનાનો અત્યાગ્રહ જોઇ ઇસુએ તેને કહ્યું, કે “ઓ બાઇ, તારો વિશ્વાસ મોટો છે ; જેવું તું ચાહે છે તેવું તને થાઓ” (માત્થી ૧૫ ; ૨૮). એ પ્રમાણે મુસા પ્રાર્થનામાં ધપતો ને ધપતો જાય છે, અને જેમ જેમ તે પ્રકાશ પ્રતિ આગળ ધપે છે તેમ તેમ પ્રકાશનો વિસ્તાર વધતો ને વધતો જાય છે. આખરે તેને એટલો બધો આત્મિક પ્રકાશ મળે છે, કે જાણે આત્મિક પ્રકાશનો મધ્યાહ્ન થયો હોય ! આ વખતે તેને ઇશ્વરના સ્વભાવ અને ગુણલક્ષણનું એવું દિવ્ય પ્રકટીકરણ થાય છે, કે તે પ્રકટીકરણની બરાબરી કરે, અથવા તેનાથી ચઢી જાય, એવું પ્રકટીકરણ તેની પછીના લોકોને જાગ્યે જ થયું હોય—“યહોવાહ, યહોવાહ, દયાળુ તથા કૃપાળુ દેવ, મંદરોષી, અને અનુગ્રહ તથા સત્યથી ભરપૂર ; હજારો પર કૃપા રાખનાર, અન્યાય તથા ઉલ્લંઘન તથા પાપની ક્ષમા કરનાર ; અને દોષિતને નિર્દોષ નહિ જ ઠરાવનાર” (૩૪ ; ૬-૮). ઇશ્વર વિષેનું આટલું જિંચું જ્ઞાન મુસાને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયું તે સમજવાને તેની પ્રાર્થનામાં જે ચાર બાબત સમાવેલી છે તે જોઇએ.

૧. મુસા પ્રભુને એવી વિનંતી કરે છે, કે વિધર્મીઓ આગળ તારૂં પોતાનું માન જાળવવાની ખાતર, અને તારા પોતાના નામની ખાતર, તું ઇસ્ત્રાએલનો બચાવ કર. જે હવે ઇસ્ત્રાએલીઓનો નાશ થવા દેવામાં આવે તો પછી તેમને મિસરમાંથી કાઢ્યા જ શું કરવા ! એમ કરવાથી તો જીલદું પ્રભુના વિશ્વાસુપણાને કલંક લાગે છે, અને એવું તો થાય જ કેમ ? ગીતકર્તાએ કહ્યું છે, કે “તારૂં નામ જાણનારા તારા પર ભરોસો રાખશે” (ગી. શા. ૯ ; ૧૦). એ પ્રમાણે અહીં આગળ પ્રકટીકરણના પ્રારંભે મુસા પ્રભુના નિર્વિકારીપણા પર આધાર રાખે છે. તે સમજે છે, કે પ્રભુ પોતાનો ઇનકાર કરે એ તો બનવાજોગ જ નથી. વળી આમાં માત્ર ઇસ્ત્રાએલીઓને જ સંબંધ રહેલો હતો એમ નહોતું ; તેઓની પહેલાં તેમના જે પૂર્વજો થઇ ગયા તેઓને પણ એમાં લાગભાગ હતો. ઇબ્રાહીમ જે સર્વ ઇસ્ત્રાએલીઓનો આદિ પૂર્વ જ અને પ્રભુનો

મિત્ર હતો તેની સાથે પ્રભુએ જે કરાર કર્યો હતો તે કરાર પણ અત્યારે દાદ માગી રહ્યો હતો. જે એ કરારને અત્યારે સંભારવામાં ન આવે, અને પ્રભુ જે પોતાના કરેલા કરારથી અને પોતે આપેલા વચનથી ફરી જાય, તો પછી એવા ઈશ્વર પર ભવિષ્યમાં કોણ વિશ્વાસ રાખે ? ઈશ્વર તો એ કરારની રૂએ સનાતન કાળ સુધી ઇસ્લાએલનો ઈશ્વર રહે છે, તેથી મુસા ખરા વિશ્વાસથી ઈશ્વરને વળગી રહ્યો અને ઇબ્રાહીમ સાથે જે કરાર તેણે અગાઉ કર્યો હતો તેની રૂએ તેને કરારબદ્ધ ગણ્યો. આવી રીતે પ્રભુના પોતાના જ માન અને તેની પોતાની જ ખાતર મુસા જે દાદ માગતો હતો તેમાં તેને મધ્યસ્થતાના પર્વત પર ચઢવાનું પગથિયું જડી આવ્યું ; પરંતુ આ કરતાં પણ વધારે ચઢવાનો અનુભવ મુસાને થયો.

૨. મુસાએ પ્રાર્થના કરી, તેના ઉત્તરમાં તે આટલું તો પામ્યો કે લોકોના જીવ જશે નહિ, પરંતુ એટલેથી સંતોષ નહિ માનતાં તે પ્રાર્થના આગળ ચલાવે છે, ને એવું યાચે છે, કે લોકો જીવતા રહે એટલું જ બસ નથી, પણ તેઓને માફ કરવામાં આવે અને પ્રભુ પોતે પહેલાંની પેઠે તેઓની સાથે રહે. મુસાની પ્રથમ વિનંતીના ઉત્તરમાં તેને એમ કહેવામાં આવ્યું હતું, કે “ મારો દૂત તારી આગળ ચાલશે ” (૩૨ ; ૩૪), પણ મુસાને તો વળાવા તરીકે દૂત જોઈતો નથી, તેને તો ખુદ પ્રભુ જોઈએ છે. એને તો પ્રભુની ક્ષુધા લાગેલી હતી. પ્રભુને બદલે તેનાં કોઈ દાન, કે તેનું કોઈ દયાકૃત્ય કે તેનો કોઈ પ્રતિનિધિ નજર ચાલે. એ પોતે જ જોઈએ. “ હે પ્રભુ, ...કૃપા કરીને પ્રભુ અમારી મધ્યે ચાલે ; કેમકે આ તો હઠીલા લોક છે ” (૩૪ ; ૯). મુસા એમ કહેવા માગે છે, કે અમારે જે જોઈએ તે તો એકલો પ્રભુ જ છે. પ્રભુ જે અનંત દયાસ્વરૂપ છે તેજ અમારું સાંખી શકે. મનુષ્યનો દુર્બળ આત્મા જેમ “ આજ્ઞા, બાપ ” એવી ખૂમ પાડે, તેના જેવું આ પણ છે. એવી ખૂમ પાડનાર પોતાની અતિ ઘણી અછતને લીધે, અને પ્રભુના અતિ ઘણા ગ્રેમને લીધે, પ્રભુને ખાસ પોતાનો કરી લેવાનો દાવો કરે છે. જે પ્રભુ આપણી પાસેથી જતો રહે તો તેની સાથે આખી દુનિયા પણ જશે. તેથી મુસા કહે છે, કે “ જે તારી સમક્ષતા (ખુદ તું પોતે) સાથે ન આવે તો અમને અહીંથી લઈ ન જા ” (૩૩ ; ૧૫).

૩. મુસાની પ્રાર્થના હજી પણ આગળ વધે છે, અને જે ઉચ્ચતમ છે તે તરફ તે દષ્ટિ ફેરવે છે, ને કહે છે, કે “તોપણ તું તેઓના પાપની ક્ષમા કરે [તો સાઈ]”—આટલું બોલીને તે અટકી જાય છે, અને પછી બીજો વિચાર લાવીને કહે છે, કે “નહિ તો તારા લખેલા પુસ્તક-માંથી માઈ નામ તું ભૂંસી નાખ” (૩૨ ; ૩૨). મુસા આવું બોલતો હશે તેનું કારણ કદાપિ એ હોય, કે તેના પોતાના મનમાં જે મોટી મોટી આકાંક્ષાઓ હતી અને લોકો તરફ જેતાં જે નિરાશા ઉપજતી હતી, તે પરથી તેના મનમાં ક્ષણભર કદાપિ એવો વિચાર ઉદ્ભવ્યો હોય, કે જ્યારે આ તમામ ઇસ્રાએલીઓ જેઓ કુપાત્ર નીવડ્યા છે તેઓનો અરણ્યમાં અંત આવી જશે, ત્યારે પ્રભુ મારી આબુબાબુ એક મહાન દેશજાતિ ઊભી કરશે (નિર્ગ. ૩૨ ; ૧૦. ગણના ૧૪ ; ૧૨). મુસા જેવા મહાત્માઓમાં પણ અંગત મહત્વાકાંક્ષાઓ હોય છે ખરી, પરંતુ એવો વિચાર મનમાં આવતાં જ, ઇસ્રાએલ પ્રત્યેના પોતાના પ્રબળ પ્રેમની ખાતર એ વિચારને તેણે પોતામાંથી સત્તર દૂર કર્યો, અને એવું ધ્યંચયું કે એમ થાય, તેના કરતાં હું જ મરી જાઉં તો કેટલું સાઈ. પરંતુ મુસા જ આવો દેશભક્ત હતો એમ નહિ, ઘણાએ એવા ધર્મ ગયા છે, ને હજી પણ થતા જાય છે કે જેઓ પોતાના દેશ અને પોતાની ક્રામની ખાતર પોતાના પ્રાણનું બલિદાન કરવા પણ ખુશી છે. સંત પાણિલ કહે છે, કે “મારા ભાઈઓને બદલે, એટલે દેહ સંબંધી મારાં સગાંવહાલાં [ને બદલે] હું પોતે જ શાપિત થઈને ખ્રિસ્તથી બહિષ્કૃત થાઉં, એવી જાણ મને ધ્યંચા થાય છે” (૩મી. ૯ ; ૩). સ્કૉટલેન્ડ દેશના ધર્મસુધારક જોન નોક્સે એવી પ્રાર્થના કરી હતી, કે “પ્રભુ, તું મારા દેશને સુધાર, નહિ તો માઈ મોત લાવ.” ક્રાન્સ દેશની રાજ્યક્રાંતિ વખતે દાન્તોને એવી ધ્યંચા દર્શાવી હતી, કે “માઈ નામ ભૂંસાઈ જાય, અને માઈ સ્મરણ લોપ થાય, ને એમ કરવાથી ક્રાન્સ દેશ સ્વતંત્ર થતો હોય તો.” મોનિકા નામની એક ધર્મી બાઈ પોતાના દીકરા ઓગસ્ટિનના ધર્મપરિવર્તન માટે પ્રાર્થના કરતી હતી, ત્યારે સંત અંગ્રોસે તેને કહ્યું હતું, કે “શાંતિએ જ ; આટલાં આંસુસહિત જે પ્રાર્થના કરે છે, તેના દીકરાનો વિનાશ થાય એ બનવાનું જ નથી.” મુસાની પ્રાર્થના પણ

એટલી આગ્રહી હતી, કે પ્રભુને તે માન્ય રાખ્યા વિના ચાલે જ નહિ. “ન્યાયી માણસની પ્રાર્થના પરિણામે બહુ સાર્યક થાય છે” (યાકૂબ ૫; ૧૬). મુસાની અતિ આગ્રહી આજીજી અને તેના એકનિષ્ઠ ભક્તિભાવ પરથી આપણા પ્રભુનું અનુમાન આપણને યાદ આવ્યા વિના રહેતું નથી કે આપણુ સર્વનો જે આકાશવાસી પિતા છે તે, જે પ્રેમ તેણે આપણામાં પ્રેર્યો છે, તેથી ઓછો પ્રેમ આપણા પર રાખી શકે જ નહિ (માત્થી ૭; ૧૧). મુસાની પ્રાર્થનાને પરિણામે ઈસ્રાએલીઓ બચી ગયા. વિશ્વાસની પ્રાર્થના ફાવી. યહોવાહે મુસાને કહ્યું, “જે વાત તું બોલ્યો છે, તે પ્રમાણે પણ હું કરીશ” (૩૩; ૧૭).

૪. પરંતુ જેમ જેમ મુસાને તેની માગણી પ્રમાણે મળતું ગયું તેમ તેમ વધારે વધારે માગવાની તેનામાં હિમ્મત આવતી ગઈ. તેણે હવે એવી માગણી કરી, કે “કૃપા કરીને તારૂં ગૌરવ મને દેખાડ” (૩૩; ૧૮). મુસાને પ્રભુએ “આંગળી આપી એટલે તે પહોંચે વળગ્યો.” માનવપ્રકૃતિ એવી છે કે તેનાથી પ્રભુનું ગૌરવ જોઈ શકાય જ નહિ. પ્રભુના ગૌરવના દર્શનથી માણસને આનંદ થાય ખરો, પરંતુ તેની સાથે તે તેને વીંધી પણ નાખ્યા વિના રહે નહિ. તે જમાનાના વિચાર પ્રમાણે “મને જોઈને કોઈ માણસ જીવતો રહી શકે નહિ” (૩૩; ૨૦) એ શબ્દોનો અર્થ એજ છે. તોપણ માણસથી વધારેમાં વધારે જેટલું જીરવી શકાય તેટલું તો પ્રભુ તેને આખ્યા વગર રહેતો નથી. તેથી પ્રભુએ તેને જવાબ આપ્યો, કે “હું મારું સર્વ સૌંદર્ય તારી આગળ ચલાવીશ” (૩૩; ૧૯). ત્યાર પછી મુસા એક ખડકની ફાટમાં સંતાઈ રહ્યો, અને પ્રભુ ત્યાં થઈને પસાર થયો, ત્યારે તેણે તેનું ગૌરવ જોયું, એટલે પ્રભુના કામ તથા તેની ધમ્મજાની ઉજ્જવળતા તેણે જોઈ. ખ્રિસ્તી મંડળીનો એક ધર્મપિતૃ કહે છે, કે “પ્રભુએ આગળ ને આગળ ચાલતાં પોતાને ઓળખાવવાનાં પછવાડે જે જે ચિહ્નો મૂક્યાં છે તેજ એ ઉજ્જવળતા છે.”

પ્રભુના દર્શનથી મુસામાં થએલો રૂપવિકાર—મુસાની પ્રાર્થનાના પ્રત્યુત્તરમાં તેણે જે માગ્યું હતું તે બધું તેને મળ્યું. પ્રભુનું ગૌરવ પણ તેણે જોયું. અને પ્રભુનું ગૌરવ એટલે શું? પ્રભુનું સૌજન્ય એજ પ્રભુનું ગૌરવ છે. પ્રભુનું દર્શન પામીને પ્રકાશિત વદને મુસા પોતાના

લોકો જેઓને તેણે પોતાની પ્રાર્થના વડે ઉદ્ધાર કર્યો હતો તેઓની પાસે પાછો આવ્યો. પ્રભુ અને લોકો વચ્ચે નવેસરથી કરાર કરવામાં આવ્યો. દરેક માણસનું હૃદય આનંદને લીધે ઉછળ્યું. પ્રભુને મોઢામોઢ જોવાથી મુસામાં પણ રૂપવિકાર થયો હતો, પરંતુ તે પોતે એ વિષે અજાણ હતો ; વળી તે એટલા મોટા દિલ્લને હતો કે આખી જાવણીમાં મુસાના રૂપાંતર વિષે જો કોઈ ન જાણતું હોય તો તે મુસા પોતે જ હતો. “મુસા જાણતો ન હતો કે પોતાનો ચહેરો તેની (ચહોવાહની) સાથે વાત કર્યોને લીધે પ્રકાશિતો હતો” (૩૪ ; ૨૯-૩૫).

આખા જૂના કરારમાં આનાથી ચઢીઆતા અધ્યાય થોડા જ હશે ; આમાં એક બાબત એ પાપનું ધોર વાદળ છે, પણ તેની સામેથી તેની ઉપર દિવ્ય પ્રેમનું મેઘધનુષ્ય પૂરી ઉજ્જવળતાથી પ્રેમબાણ ફેંકે છે. સંત પાઉલ ઠીક જ કહે છે, કે “જ્યાં પાપ અધિક થયું, ત્યાં કૃપા તેથી અધિક થઈ” (રૂમી. ૫ ; ૨૦).

આપણાથી જેટલાં પાપ થાય તેટલાં આપણે કર્યાં, ત્યારે પ્રભુએ જેટલી દયા કરાય તેટલી કરી.

સિનાયથી કાદેશ

(ગણના ૧૦ ; ૨૯-૩૬ : અધ્ય. ૧૧ : ૧૨.)

યિશ્રોની મુલાકાત—હેબ્રીપુત્રો સિનાય પર્વત આગળ રહ્યા તે દરમિયાન શું શું બન્યું તેની વાત આખા સિનાય દ્રીપકલ્પમાં ફેલાઈ ગઈ, અને મુસાના સસરા યિશ્રોએ પણ એ વાત સાંભળી. “યહોવાહે ઇસ્રાએલ...ઉપર જે સઘળા ઉપકાર કર્યા હતા” (નિર્ગ. ૧૮; ૯) તેને લીધે હરખાતો હરખાતો મુસાનો સસરો યિશ્રો મુસાની મુલાકાતે આવ્યો, યિશ્રોની સાથે મુસાની સ્ત્રી સિપોરાહ તથા તેના બે દીકરા પણ આવ્યાં. “ઉત્પત્તિ”ના પુસ્તકમાં કુટુંબોને લગતી પુષ્કળ વાતો હતી, પરંતુ “નિર્ગમન”માં કૌટુંબિક બાબતો પર ધ્યાન આપવામાં આવેલું નથી, કારણ કે એ પુસ્તકમાં મોટા મોટા બનાવોની વાત વાંચવામાં આવે છે, અને તેવા મોટા બનાવોની આગળ કૌટુંબિક વાતો બહુ નજીવી લાગે છે. આ બંને એવાં બીજાં કારણોને લીધે, સિપોરાહ આવી, પણ તેના પર કૌટુંબી ધ્યાન ખેંચાતું નથી. પરંતુ આપણે સિપોરાહને પડતી મુશ્કેલી તેના પિતા યિશ્રો પર લક્ષ દર્શાવે. તે અસાધારણ તીવ્ર બુદ્ધિવાળો પુરુષ હતો. તેનો જમાઈ મુસા જે કામ કરતો હતો તેમાં તેની જે ભૂલ થતી હતી તે આ વૃદ્ધ યાજ્ઞક-રાજાએ પોતાની તીક્ષ્ણ દષ્ટિએ જોઈ લીધી. મુસાની જે ભૂલ થતી હતી તે એ હતી, કે તમામ ઇસ્રાએલી લોકોના ટંટાફિસાદ ચૂકવવાનું કામ તે એકલે હાથે કરતો હતો. “લોકો સવારથી તે સાંજ સુધી મુસાની આગળ ઊભા” રહેતા હતા (નિર્ગ. ૧૮; ૧૩). આ તો ઠીક નહોતું, કારણ કે એથી તો મુસાની શક્તિ પણ ક્ષીણ થઈ જાય અને લોકોની ધીરજ પણ ખૂટી જાય.

આદર્શ સમાજસેવક—યિશ્રોએ મુસાને સલાહ આપી, કે તારીફ એકદંત્ય સત્તાને તું વિભાગી નાખ અને વહેંચી આપ. મુસાએ આ સલાહ સ્વીકારી, અને એવી રીતે લોકસત્તાક રાજ્યનો પ્રથમ પાયો

નાખવામાં આવ્યો. ચઢતાઊતરતા ન્યાયાધીશો નીમવામાં આવ્યા, અને મુસા પોતે સદર અદાલત બન્યો. આ નીમાએલા લોકો સર્વ પ્રસંગે લોકોને ધનસાફ કરતા, અને મુશ્કેલ કે ગુંચવણીઆ મુકરદમાઓ તેઓ મુસાની પાસે લાવતા, પરંતુ નાનાનાના મુકરદમાઓ તો તેઓ પોતે જ ચૂકવી લેતા. એ કામ કરવાને સારા, પ્રામાણિક અને સમાજસેવક માણસો જોઈએ; હવે એવા માણસો કોને કહેવા તે પણ અહીં બતાવવામાં આવેલું છે. એટલે જે “હોશિયાર, ધૈર્યનો ડર રાખનાર, સત્ય તથા સ્વાર્થદ્રેષક” (૧૮; ૨૧) હોય, તેઓને એ જવાબદારીના કામને માટે લાયક ગણવા. ધસ્ટાએલમાં ન્યાયના અમલદારોનો આદર્શ કેવો હતો તે ઉપરોક્ત વિશેષણો પરથી જણાઈ આવે છે. આ પ્રમાણે જેઓને હાલમાં આપણે “માજિસ્ટ્રેટ” કહીએ છીએ, તે વર્ગની ધસ્ટાએલમાં પ્રથમ સ્થાપના થઈ, અને જે કોઈ માણસમાં ઉપરોક્ત ચાર લક્ષણ હોય (૧૮; ૨૧) તે આદર્શ માજિસ્ટ્રેટ નીવડે એમાં કંઈ પણ શંકા નથી.

હોબાબ-માર્ગદર્શક—ગણના ૧૦; ૨૯-૩૨ પરથી જણાય છે, કે, હોબાબ (યિથ્રો) ધસ્ટાએલીઓનો માર્ગદર્શક બન્યો, કારણકે એને અરબના આઝાબવળા માર્ગનું સાફ જ્ઞાન હતું, તેથી એ કામને માટે તે લાયક હતો. મુસાએ તેને કહ્યું, કે “તું અમારે સાફ આંખોની ગરજ સારશે” (ગણના ૧૦; ૩૧). મુસાએ તેને જે આમંત્રણ આપ્યું તે ધણી ઉદારતાભર્યું હતું: “તું અમારી સાથે ચાલ, ને અમે તારૂં ભણું કરીશું...યહોવાહ અમારૂં જે કંઈ ભણું કરશે તે અમે તારૂં કરીશું” (ગણના ૧૦; ૨૯, ૩૨). પહેલાં તો હોબાબે આમંત્રણનો અસ્વીકાર કર્યો, પરંતુ એમ લાગે છે કે પાછળથી તે કબૂલ થયો, અને ધસ્ટાએલની સંઘાતે ગયો. ધસ્ટાએલના ઇતિહાસમાં હોબાબનું નામ આ ટુકાણે એટલા જ માટે આવે છે, કે તેણે પ્રભુના કામને અર્થે તથા તેના લોકોને અર્થે જે સેવા બજાવી હતી તે યહોવાહ પ્રીતિપૂર્વક યાદ રાખે છે, એ દર્શાવાય. પ્રબોધકો અને યાજ્ઞકોની સાથે હોબાબ માર્ગદર્શકનું પણ સ્મરણ રાખવામાં આવે છે.

જે ધાતુ પરથી “કેની” શબ્દ નીકળ્યો છે, તે પરથી જૂના કરારનો એક સાક્ષર એવું અનુમાન કરે છે, કે હોબાબનાં સગાંવહાલાં

રખડતા લુહાર જાતનાં માણસો હશે. જો આ અનુમાન ખરું હોય, તે ઇસ્રાએલીઓની સાથે તેઓ જોડાયા, તે ઇસ્રાએલીઓને સારૂ બહુ લાભદાયી ગણાય.

કરારકોશનું ચાલી નીકળવું તથા થંભવું—ઈસ્રાએલીઓની મુસાફરીની બીજી મજલ કરવાની તૈયારીઓ હવે થઈ રહી હતી (પહેલી મજલ—નીલ નદીથી સિનાય સુધી; બીજી મજલ—સિનાયથી કાદેશ સુધી). ઇસ્રાએલનો માર્ગદર્શક જો કે હવેથી હોબાબ થયો હતો, તોપણ ખરે આગેવાન તો યહોવાહ જ હતો. જ્યારે કરારકોશ ચાલી નીકળતો ત્યારે મુસા આ પ્રમાણે બોલતો :

“હે યહોવાહ, બિઠ,

તારા શત્રુઓને વિખેરી નાખ ;

અને તારા દ્વેષકો તારી આગળથી નાસી જાય.”

અને જ્યારે તે થંભતો ત્યારે તે કહેતો :

“હે યહોવાહ,

ઈસ્રાએલના કરોડો પાસે તું પાછો આવ” (ગણના ૧૦ ; ૩૫, ૩૬). આવાં બે ગીતો યહુદી લોકો સવારે અને સાંજે ગાતા હતા.

સિનાય પર્વત આગળથી આગળ વધીને ઇસ્રાએલીઓ ઉત્તર તરફ પારાનના અરણ્ય ભણી વળ્યા. તે અરણ્ય ઉજ્જડ, ધણું મોટું અને ભયાનક હતું. એની હદ કનાન દેશના દક્ષિણ ભાગથી લગભગ શરૂ થતી હતી. આ મુસાફરીમાં જે જે મથકોએ તેઓએ મુકામ નાખ્યો, તે ક્યાં ક્યાં હશે તે હાલમાં જણાતું નથી. ધણું કરીને તો તે માત્ર જુદી જુદી મજલો છે, અને એમને જુદાં જુદાં નામો આપવામાં આવેલાં છે ખરાં, પરંતુ ધણે ભાગે તો તે સ્થળવાચક નામો નથી, પરંતુ મુસાફરીમાં જે જે બનાવો બન્યા તે બનાવો પરથી એ નામો પાડવામાં આવેલાં હશે. જેમકે “તેણે તે જગાનું નામ કિબ્રોથ-હાત્તાવાહ પાડ્યું ; કેમકે જે લોકોએ અયોબ વાસના કરી હતી તેઓને તેઓએ ત્યાં દાટ્યા” (ગણના ૧૧ ; ૩૪).

અસંતોષ—સિનાય આગળ લોકો લાંબો વખત થોભ્યા હતા, એટલામાં તેમનામાંથી થોડીઘણી લાયકી અને કઠિનતાનો લોપ થયો હતો. ધણું કરીને એ કારણને લીધે, સિનાય છોડ્યાને હજી તો ત્રણ જ દિવસ થયા હતા એટલામાં કચકચ કરવાની તેમની હમેશની કુટેવ તેમનામાં ફરીથી દેખાઇ. એ પરથી એ જગાનું નામ તાબએરાહ (બળતું) પાડવામાં આવ્યું, કારણકે ત્યાં આગળ ચહોવાહનો અગ્નિ (વીજળી) પ્રગટ થયો, જેથી કેટલાક લોકો મરણ પામ્યા. એ ઉપરાંત વળી ઇસ્લાએલીઓની સાથે મિસરથી કેટલાક બિનઇસ્લાએલી લોકો પણ આવેલા હતા, જેઓ કોઇ પણ કારણસર ઇસ્લાએલીઓની સાથે મિશ્રિત થઇ ગએલા હતા. આ લોકોને ચહુદી ધર્મની કે કોમની લાગણી બહુ જ થોડી હતી, બલકે નહોતી. તેઓને મિસરનું મોજલું જીવન યાદ આવ્યું (ગણના ૧૧ ; ૪). તેઓ ઇસ્લાએલીઓની સાથે આવ્યા હતા, અને મુસાફરીની અગવડો તેમને વેઠવી પડતી હતી, તેથી બહુ દુઃખી થયા, એટલે સુધી કે તેઓ પોતા પર અંકુશ રાખી ન શક્યા, અને “મુસાએ...પ્રત્યેક માણસને પોતાના તંજુના ખારણામાં રડતા સાંભળ્યા” (ગણના ૧૧ ; ૧૦). રડવાનું કારણ એ હતું કે તેઓને ખોરાકની જીદી જીદી વાનીઓ જોઈતી હતી ! પહેલવહેલું જ્યારે માંસ આપવામાં આવ્યું હતું ત્યારે તો તે “સ્વર્ગીય ભોજન” અને “દેવદૂતોની રોટલી” (ગી. શા. ૭૮ ; ૨૪, ૨૫) સમાન લાગતું હતું ; પરંતુ હવે તો તે તેમની દૃષ્ટિએ એટલું બધું હલકું થઈ ગયું હતું કે તેઓ તેને જોઈને કહે છે, કે “આ માંસ સિવાય ખીજી કંઈ અમારી નજરે પડતું નથી” (૧૧ ; ૬). તેઓ કહે છે, કે “અમારા જીવ આ હલકા અજીથી કંટાળે છે” (૨૧ ; ૫). હવે તે પહેલાંના જેવું નવું અને અન્યથા જેવું લાગતું નથી, એ તો સાધારણ થઈ ગયું છે, તેથી તેઓએ તેનો તુચ્છકાર કર્યો. અન્યથા જેવું છે, કે બાઇબલમાં આવી નાની નજીવી વાતો પણ દાખલ કરવામાં આવેલી છે. પરંતુ આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ, કે આપણી જિંદગી પણ એવા જ પ્રકારની છે. નાની, નજીવી અને એક ને એક જાતની ખીનાઓના સમૂહથી આપણી જિંદગી બનેલી છે. સંત પાછલ કહે છે, કે ઇસ્લાએલીઓની આરણ્યક મુસાફરીમાં જે જે બન્યું તે “આપણને બોધ મળે તેને સાફ લખવામાં આવ્યું છે” (૧ કોરીથી. ૧૦ ; ૧૧). જેઓ એક ને

એક જાતનું જીવન માળવાથી કંટાળી ગયાં હોય તેઓને બોધ મળે એ સાફ આ વાતો અહીં લખવામાં આવી છે. જ્યારે આપણને આપણું જીવન નીરસ અને શુષ્ક લાગે, ત્યારે આપણે ખાસ સાવચેત રહેવું જોઈએ, કારણ કે એવે પ્રસંગે જો શેતાન આવી પહોંચે તો તેના પાશમાં પકડાઈ જવાનો ધણો સંભવ છે. આવા લોકોનો બોજ માથે લેવો એ મુસાને બારે પડે એમાં કશી નવાઈ નથી. પરંતુ જ્યારે મુસા આમ નિરાશ થઈ જતો હતો ત્યારે તે પ્રાર્થના કરતો અને પ્રાર્થનાથી તેની નિરાશાનો લોપ થતો હતો. બાઈબલના નરવીરો બધા જ પ્રાર્થનાવાદી પુરુષો હતા; એજ પ્રમાણે મુસાએ પણ નિરાશામાંથી નીકળવાને પ્રભુને કહ્યું, કે “હું એકલો એ સર્વ લોકોનો બોજ જીંચકી શકતો નથી” (ગણુના ૧૧; ૧૪). પરંતુ કચકચ કરનારા લોકો વિષે તો તેણે મરડાટમાં કહ્યું, કે “શું તેઓને બસ થાય તે સાફ ઘેટાં-બકરાં તથા ઢોરઢાંકનાં ટોળાં કાપવામાં આવશે? કે તેઓને બસ થાય તે સાફ સમુદ્રનાં સઘળાં માછલાં એકઠાં કરવામાં આવશે?” (૧૧; ૨૨). આવું મહેણાફ વચન કહેવામાં મુસાની મતલબ એ હતી, કે એમ કરવાથી કદાપિ તેઓ પોતાનું મીઠાચરાપણું મૂકી દે.

ઈસ્રાએલના વડીલો—પ્રભુના સૂચવ્યાથી ઈસ્રાએલમાં એક નવા વર્ગ કે હોદ્દાની સ્થાપના કરવામાં આવી. તેમાં ૭૦ વડીલો હતા. તેઓનું કામ એ હતું, કે તેઓ મુસાની સાથે સેવાકાર્યમાં જોડાઈ તેના કામનો વહેંચાતો હિસ્સો લઈ તેની જવાબદારી હલકી કરે, અને એવી રીતે તેની તથા લોકોની મૂખાઈની વચ્ચે પડદાફ થાય. એ કામને સાફ મુલાકાતમંડપ આગળ બધા લોકોના દેખતાં તેમને અલાહિદા કરવામાં આવ્યા; અને જેમ નવા કરારના જમાનામાં પચાસમાને દિવસે પવિત્ર આત્મા ઊતર્યો (પ્રે. કૃ. ૨; ૧) તેમ આ વખતે પણ પ્રભુનો આત્મા એ સિતેર પર ઊતર્યો. એ દાન પામ્યા એટલે એ વડીલોએ પ્રબોધ કર્યો, અર્થાત્ ધર્મોવેશી અને ઉત્તર જાણમાં તેઓ ધૃષ્ટિરને અર્થે બોલ્યા. હવે એ સિતેરમાંના બે જણ, નામે એહદાદ અને મેદાદ, છાવણીમાં જ રહી ગયા હતા, તેથી જ્યારે બીજા ૬૮ને આત્માદાન મળ્યું ત્યારે તેઓ તે વગર પણ રહી ગયા. પરંતુ તેઓ પર પણ આત્મા ઊતર્યો, અને તેઓએ પણ પ્રબોધ કર્યો (ગણુના ૧૧; ૨૫-૨૬).

પ્રબોધ કોણ કરે એ વિષે—એક વખતે ઇસુને નામે એક જજી ભૂતો કાઢતો હતો, તે જોઈને ઇસુના વહાલા શિષ્ય યોહાને તેને મના કરી, કારણ કે તેણે કહ્યું, કે “તે આપણી સાથે ચાલતો નથી” (માર્ક ૯; ૩૮). આ વખતે યહોશુઆએ પણ એમ જ કયું. પોતાના ગુરુના માન વિષે ખોટું ઝનૂન ચઢી આવવાથી યહોશુઆએ એવું કહ્યું, કે આ અધિકાર વિનાનું પ્રબોધ કરવું બંધ થવું જોઈએ : “મારા સ્વામી, મુસા, તેઓને મના કર” (૧૧; ૨૮). પરંતુ મુસા એટલા મોટા દિલનો હતો કે એવું સંકુચિત મન અને એવી અદેખાઈ તે રાખે જ નહિ. લોકો પર તેને એટલો બધો પ્રેમ હતો કે તેણે પોતાપણું તો બાળુએ જ મૂક્યું હતું. પોતાનું જીવન તે ઇસાએલને અર્થે જ ગુજરતો હતો, નહિ કે પોતાના માનમરતબાને અર્થે. યહોશુઆને મુસાએ મનની ઉદારતાથી અને કુલીનતાથી એવો ઉત્તર આપ્યો, કે આપણને તે સાંભળીને રામેરામ કોધ વ્યાપ્યા વિના રહે નહિ : “શું મારી ખાતર તને [તેમના] ઉપર અદેખાઈ આવે છે? ઇશ્વર કરો, કે યહોવાહના સર્વ લોક પ્રબોધક થાય કે યહોવાહ તેઓના ઉપર પોતાનો આત્મા મૂકે” (૧૧; ૨૯).

મુસા જે પ્રબોધકોમાં સૌથી મોટો હતો, તે એટલો મોટો મનનો માણસ હતો, કે પ્રભુનું આ ઉત્તમ દાન પોતાને જ મળે બથવા અમુક થોડાએકને જ મળે, એવું તે ઇચ્છતો નથી, પણ તે સર્વને મળે એવી તેની ઇચ્છા છે.

આખો જૂનો કરાર તપાસતાં માલૂમ પડે છે, કે મુસાની એ શુભ ઇચ્છા પૂર્ણ થએલી દેખાય છે; કારણ કે બધા વર્ગના લોકો, હોય સ્ત્રીઓ કે પુરુષો, પ્રબોધકો, યાજ્ઞકો, રાજાઓ, ખેડૂતો, ઘેટાંપાળકો, દ્રાક્ષામાળીઓ, ભણેલા કે અભણ, સર્વને આપણે પ્રબોધ કરનારી ગ્રન્થ અને ઇશ્વરપ્રેરિત લોકો તરીકે ઇશ્વરને માટે બોલતાં સાંભળીએ છીએ. યહુદી ધર્મે પાછળથી આ વર્ગના માણસોને હલકા ગણ્યા, પરંતુ મુસા, જે યહુદી ધર્મ પાળનારો મહાપુરુષ હતો, તેનું કહેવું અને સમજવું તો એજ હતું, કે એ દાનનો કોઈએ કંઈ ઇન્જરો રાખેલો નથી, કોઈ અમુક વર્ગના કે જાતના જ માણસોને “પ્રબોધ કરવાનું” મળે, એવું નથી. છાવણી કે જે સાધારણ કામકાજ કરવાનું સ્થાન, તેની અંદર પણ

આત્મા ઊતરી આવ્યો. ઇસુએ માછીઓને કહ્યું હતું, કે “તમે મારા સાક્ષી થશો” (પ્રે. ફ. ૧ ; ૮). “વા જ્યાં ચાહે છે ત્યાં વાય છે” (યોહાન ૩ ; ૮).

ઈસ્રાએલીઓને માંસ ખાવાનું નહોતું મળતું, તેથી તેઓએ માંસને માટે કચકચ કરી, તેથી સમુદ્ર તરફથી, પવન જે પ્રભુનો સેવક છે, તેના સપાટાથી પુષ્કળ લાવરીઓ ઊવણીમાં ધસડાઈ આવી (ગણુના ૧૧ ; ૨૧, ૩૧). કોઈ પણ વાનું ગમે તેટલું સાફ હોય, પરંતુ જે તે આશીર્વાદિત ન હોય તો તે હિતકર નથી. એ પરથી ગીતકર્તા કહે છે, કે “તેણે તેઓની માગણી પ્રમાણે તેમને આપ્યું, પણ તેઓને આધ્યાત્મિક નુકસાન થયું” (ગી. શા. ૧૦૬ ; ૧૫). તેઓએ અકરાંતિયા થઈને ખાધું જેથી તેઓમાં ફરીથી મરકી ફાટી નીકળી ; એ પરથી ઇસ્રાએલીની મુસાફરીમાં આ સ્થળને બહુ જ ઉદાસીનતા ભરેલું નામ આપવામાં આવ્યું છે.” તે જગાનું નામ કિબ્રોથ-હાત્તાવાહ પાડ્યું (ગણુના ૧૧ ; ૩૪), એટલે “કુપ્તજાની કબરો.”

મરિયમે કરેલી અદેખાઈ—કિબ્રોથ-હાત્તાવાહથી આગળ ચાલ્યા, એટલે તેઓ હસેરોથ (ઊવણીઓ) આવ્યા. અહીં એક ધણો શોચનીય બનાવ બન્યો. મુસાના પોતાના કુટુંબમાં જ કડવાશ અને ભાંડણ દેખાયાં : “મરિયમ તથા હાર્ઝન (જે અનુક્રમમાં એ નામોને મૂકવામાં આવ્યાં છે તે અનુક્રમ જાણવા જેવો છે) મુસાની વિરુદ્ધ બોલ્યાં” (ગણુના ૧૨ ; ૧). આ કુટુંબકલહનું કારણ કેટલાક વિદ્વાનોને તો એટલું દુર્ગમ લાગે છે, કે ચાબકપદ કેના પછી કેને મળે એ બાબતની એ તકરાર હતી, એવું તેઓ કહે છે. પરંતુ એ ખરૂં કારણ લાગતું નથી. ખરૂં કારણ તો અદેખાઈ જ છે. મુસા સિંધોરાહ નામની સ્ત્રીને પરણ્યો હતો. અત્યાર સુધી તે સ્ત્રી મુસાની સાથે નહોતી, પરંતુ હવે તે પણ સૈની સાથે ઊવણીમાં જોડાઈ હતી, અને મુસાની બહેન મરિયમને તેની આ ભાભીની અદેખાઈ આવતી હતી. નણુંદભાભી ભેગાં મળ્યાં એટલે તમાશો થાય જ. અત્યાર સુધી તો મરિયમ વિષે આપણે કશું ખોટું સાંભળ્યું નથી. તે તેના ભાઈને પૂરા સ્નેહથી ચાહતી હતી, તેમજ ઇસ્રાએલીનાં સ્તોત્રો ગાવામાં પણ તે આગળ પડતો ભાગ લેનારી હતી.

પરંતુ હવે તો તેનો નંબર ખીજો આવ્યો, એ તેને ગમતું નહોતું, અને એને લીધે તેની અત્યાર સુધીની સુકીર્તિ સદોષ થઇ. મુસા તો મારો ખાસ વાલી છે, એવું તે અત્યાર સુધી સમજતી હતી, અને તે એવું સમજે એ સ્વાભાવિક જ છે; હવે એનું સ્થાન ખીજને મળે એ જોઇ તેનાથી સાંખી ન શકાય એ પણ સ્વાભાવિક જ છે. આથી તેના ગુપ્ત ઉરસર્પ છંછેડાયો અને “મુસા એક ફૂશી સ્ત્રીની સાથે પરણ્યો હતો” (ગણુના ૧૨ ; ૧), તેને લીધે તે તેની સામે બોલી. આ ઉપરથી કેટલાક એવું અનુમાન કરે છે, કે સિંપોરાહ ઉપરાંત મુસા કોઇ ખીજ સ્ત્રીને પરણ્યો હતો; પરંતુ એવા અનુમાનને કશો શાસ્ત્રાધાર નથી. સિંપોરાહ તો એક યાજ્ઞકની પુત્રી હતી એ ખરૂં (નિર્ગમન ૨ ; ૧૬), પરંતુ અહીં તેને “ફૂશી સ્ત્રી” કહેલી છે, તેનું કારણ એટલું જ છે, કે અદેખાઇ કરનાર વ્યક્તિ સામી વ્યક્તિને એવી રીતે તુચ્છકારથી જ સંબોધે છે. જેના અંતઃકરણમાં અદેખાઇપ સર્પ હોય, તેની જાણે ઝેર જ હોય. મુસાની જગાએ જો કોઈ ખીજે માણસ હોય તો આવા કંઠજી શબ્દોનો જવાબ તેવાજ કે તેથી પણ વધારે કંઠજી શબ્દોમાં આપ્યા વિના તે રહે નહિ. પરંતુ મુસા એવી પ્રકૃતિનો નહોતો. તેણે કેવો જવાબ વાળ્યો તે લખેલું નથી, પણ એટલુંજ લખેલું છે, કે “હવે તે માણસ મુસા પૃથ્વીની પીઠ પરના સર્વ લોક કરતાં નમ્ર હતો” (ગણુના ૧૨ ; ૩). તેણે તો પોતાનો દાવો પ્રભુના હાથમાં સોંપ્યો. એ જ કરે તે ખરૂં. પ્રભુએ તેનો એવો ફેંસલો કર્યો, કે મરિયમને શિક્ષા તરીકે કાઢ થયો, જેથી તેને સાત દિવસ સુધી છાવણી બહાર રહેવું પડ્યું. પરંતુ તેના ભાઇ મુસાએ પ્રભુની પ્રાર્થના કરી, કે “ઓ ઇશ્વર, હું તારા કાલાવાલા કરૂં છું, કે તેને સમી કર” (ગણુના ૧૨ ; ૧૩). અને મુસાની એ મધ્યસ્થતા દ્વારા જ મરિયમ એ શિક્ષામાંથી મુક્ત થઇને છાવણીમાં પાછી આવવા પામી. ગણુના ૧૨ ; ૧૪ પરથી એવો ઇશારો મળે છે, કે મરિયમની જામ સારી નહોતી એનું કારણ એ હતું, કે તેનો યૌવનકાળ દૂષિત થયેલો હતો. હારૂંને પાપ કર્યું હતું. તે આગલી વખતની માફક (નિર્ગમન ૩૨) આ વખતે પણ પોતા કરતાં બળવત્તર પરેચ્છાને આધીન થઇને આ પાપમાં ફસાયો હતો. પરંતુ તેણે પોતાના પાપની કબૂલાત કરી દીધી: “અમે મૂર્ખોઇ કરી છે ને અમે પાપ કર્યું છે” (૧૨ ; ૧૧). આટલેથી આ દુઃખદાયક બનાવનો

અંત આવ્યો. આવી એક અંગત બાબતને સંઘરી રાખવામાં આવી છે, એ પરથી લાગે છે કે ઇસ્લાએલી લોકોના કૌટુંબિક જીવન પર એથી ઘણી અસર થઇ હશે. ઇસ્લાએલી લોકોને ઘણા લાંબા વખત સુધી મરિયમની વાત પરથી નીતિપાઠ શીખવાનો મળ્યો હશે, અને હુશ્રી સ્ત્રીઓની વાતોમાં તે શાણગારરૂપ નીવડી હશે, એમાં કશો સંદેહ નથી. જેમ લુતની સ્ત્રીની વાત બોધદાયક છે, તેમ આ પણ બોધદાયક છે.

પ્રકરણ ૧૭મું

જાસુસો ; નિષ્ફળ દેશાઠ્ઠમણ

(ગણના ૧૩ ; ૧૭-૩૩ : ૧૪ ; ૨૬-૪૫)

કાદેશ—બીજું મુખ્ય મથક—સિનાયથી નીકળ્યા પછી જેમ તેમ કરીને તેઓ અગિયારમે દિવસે કાદેશના ફળદ્રુપ સ્થાને આવી પહોંચ્યા. હાલમાં એ સ્થળ “એન કાદિસ” અથવા “પવિત્ર કૂવો” એ નામે ઓળખાય છે. નામ પ્રમાણે ત્યાં એક પવિત્રસ્થાન પણ હતું, તે ધણું પુરાતન હતું (ઉત્પ. ૧૪ ; ૭). વળી ત્યાં આગળ થઈને એક ઝરણું વહેતું હતું, જેથી એ સ્થળ લીલુંછમ અને ફળદ્રુપ બની રહેલું હતું. ઈસ્રાએલના મુસાફરી-જીવનના મુખ્ય મથક તરીકે સિનાય પછી બીજું સ્થળ કાદેશ આવે છે. આજુબાજુના પ્રદેશમાં આમતેમ ભટક્યા પછી, બારે કૂવો ૩૭ વરસ સુધી કાદેશ આવી રહ્યાં. જેમ કોઈ માણસ આમતેમ ફરીને પોતાના મુખ્ય મથકે આવે, તેમ કાદેશ તેઓના મુખ્ય મથક જેવું થયું. ત્યાં મુલાકાતમંડપ અને પવિત્ર કરારકોશ હતા.

જાસુસો—બેરશેબાથી કાદેશ માત્ર પચાસ માઇલને અંતરે છે, તેથી ત્યાંથી કનાન દેશ પર સવારી કરવાનું તે અનુકૂળ સ્થળ જણાતું હતું. અને પ્રથમથી જ તેમની એ ધારણા હતી કે નેગેબ અથવા તો દક્ષિણ વિભાગમાં થઈને કનાન દેશમાં પ્રવેશ કરવો. પરંતુ એમાં પ્રવેશ કરવા પહેલાં એ દેશ કેવો છે, એનું રક્ષણ કેવી કેવી રીતે કરવામાં આવેલું છે, વગેરે બાબતોની તપાસ કરવાને બાર જાસુસો મોકલવામાં આવ્યા. એ બારમાંના બે કાલેબ અને યહોશુઆ હતા. કનાનમાં આમતેમ ઘણું ફર્યા પછી, તેઓ ઉનાળો ભરતાં એટલે જુલાઈના પાછલા પખવાડિયામાં હેબ્રોન આવ્યા. અને એ દેશ કેટલો બધો સારો ને રસાળ છે તેના પ્રમાણ દર્શાવતે તેઓએ પોતાની સાથે દ્રાક્ષોની મોટી લુમ તથા બીજાં ફળો લીધાં. જાસુસોએ કાદેશ અર્થાત્તે દેશની બધી વિગત કહી જણાવી. એક રીતે

જોતાં એમની હકીકત સાંભળીને લોકો ખુશી થયા, કારણ કે મિસરમાંથી નીકળ્યા પછી તો તેમણે બટકતું જીવન ગુજાર્યું હતું, અને ભૂખતરસ, તથા જીદા જીદા સ્થળનાં ટાઢતડકો વેઠી વેઠીને કંટાળી ગયા હતા, તેથી એવા ફળદ્રુપ દેશમાં પ્રવેશ કરવાને તેઓ અધીરા બની જાય, એમાં કશી શંકા નથી. દેશ ફળદ્રુપ અને ઉત્તમ છે, એવું તો બારેબાર જાણીએ કહ્યું ખરું, પરંતુ જેવા “યાત્રાકારી”માં બીકણ અને અવિશ્વાસુ હતા તેવા એ બારમાં (કાલેબ અને યહોશુઆ સિવાય) દશ જણ હતા. એ દશ જણે લોકોને એવી ખેદજનક વાત કરી, કે એ દેશનાં “નગરોની આસપાસ (મોટા મોટા) કાટ છે” (ગણના ૧૩; ૨૮), અને “જે સર્વ લોકોને અમે તેમાં જોયા, તેઓ કદાવર માણસો છે...અને અમે પોતાની દૃષ્ટિમાં તીડોના જેવા હતા, ને તેઓની દૃષ્ટિમાં પણ એવા જ હતા” (૧૩; ૩૨, ૩૩). ખરી વાત કે કનાનીઓ કદાવર અને જાંચા લોકો હતા, પરંતુ તેઓ રાક્ષસો તો નહોતા જ. ઈસ્રાએલીઓ બીકભરી આંખોએ જોતા હતા, તેથી જ તેઓને તે રાક્ષસો લાગતા હતા. રાક્ષસ-જાત દુનિયામાં કોઈ ઠેકાણે આજ સુધી માલૂમ પડી નથી. માત્ર વાર્તાઓમાં રાક્ષસો જોવામાં આવે છે એ ખરું, દુનિયામાં તો નથી. તોપણ પેલા બીકણ અને અવિશ્વાસુ દશ જણની હકીકત સાંભળીને “આખી જમાતે મોટો ઘાંટો પાડીને પોક મૂકી; અને તે રાત્રે લોક રડયા” (૧૪; ૧). તેઓએ એટલી બધી કચકચ કરી, કે તેઓએ એકબીજાને કહ્યું, “આપણે સરદાર ઈરાવીને મિસરમાં પાછા જઈએ” (૧૪; ૪).

અવિશ્વાસીઓમાં વિશ્વાસુ—પરંતુ લોકોમાં જે બચ પેસી ગયું હતું, તે શાંત પાડવાને કાલેબ અને યહોશુઆએ એવું કહીને પ્રયત્ન કર્યો, કે “જો યહોવાહ આપણા ઉપર પ્રસન્ન હશે, તો તે આપણને તે દેશમાં લાવશે” (૧૪; ૮). પરંતુ તેઓનું નહિ ગણકારતાં આખી જમાતે કહ્યું: “તેઓને પથ્થરે મારો” (૧૪; ૧૦). “યાત્રાકારી”ના યુસ્તકમાં ખ્રિસ્તી મુસાફરની વાત આવે છે. તેને રસ્તે જતાં કાંઈએ કહ્યું, કે તમે જે રસ્તે જાઓ છો તેમાં તો સિંહો એટલા છે. ત્યારે તેથી ન જતાં તેણે ત્રણ વાત કહી: “તમે તો મને બીવરાવો છો; હું તો સાહસ જોડવાનો જ; સિંહો હશે તોપણ હું તો આગળ જઈશ.” પરંતુ એવી

વાતથી આ નાહિમ્મત થઈ ગએલા લોકોને ઠંકાણે લવાય તેમ નહોતું-
તેથી પ્રભુએ આ વખતે પણ તેમનો સંહાર કરવાની ધમકી આપી (નિર્ગ-
ઠર ; ૧૦. ગણના ૧૪ ; ૧૨) પરંતુ જ્યારે જ્યારે મુસા આ લોકો
વિષે નાસીપાસ થઈ જતો અને તેને એવું લાગતું, કે આવા અણુધડ લોકો
તે કવી રીતે એક મોટી પ્રજા બની શકે, ત્યારે ત્યારે લોકો પર તેનો જે
પ્રેમ હતો તે પ્રેમ તેની નિરાશા પર જય પામતો, કારણ કે પ્રેમ “સધળું”
ખરૂં માને છે, અને સધળાની આશા રાખે છે” (૧ કોરીંથી. ૧૩ ; ૭).
જ્યારે આપણે કોઈના વિષે નિરાશ થઈ જઈએ ત્યારે જાણવું કે એટલે
દરજે આપણો પ્રેમ અપૂર્ણ છે, કારણ કે ખરો પ્રેમ કદી નાસીપાસ
થતો નથી, અને પ્રેમ ગમે તેવા બચને પણ વિદારે છે.

પ્રભુની દયા સાવંકાલિક છે—આ પ્રસંગે મુસા પોતાના મહાન
આશ્રય પાસે ગયો, અને તેની આગળ આજીજી કરી, કે “હું તારી વિનંતી
કરું છું, કે તારી દયાના માહાત્મ્ય પ્રમાણે, ને જેમ તેં મિસરથી માંડીને
હાલ સુધી આ લોકને માફી બક્ષી છે, તે પ્રમાણે તેઓને ક્ષમા કર”
(૧૪ ; ૧૯). પ્રભુની દયા પર આવો સંજ્ઞડ વિશ્વાસ જ્યાં ખતાવવામાં
આવે, અને જ્યાં એક વખત મારી મળે તેને બીજી વખત માફી મેળવ-
વાનો આધાર બનાવવામાં આવે, ત્યાં શું ન થઈ શકે ? મુસાની પ્રાર્થનાના
ઉત્તરમાં યહોવાહે કહ્યું : “તારા કહેવા પ્રમાણે મેં તેઓને ક્ષમા કરી છે”
(૧૪ ; ૨૦). આવો અનુભવ તો મુસાને આ બીજી વાર થયો, કે જેમાં
જેટલું તેણે માગ્યું તેટલું બધું તેને મળ્યું. તો પણ આટલું આપણે સમજવું
જોઈએ કે, જે પોતાને પ્રગટ કરનાર ઈશ્વર પોતે તેને કૃપાથી માંડીને અધિક
કૃપા સુધી દોરી ગયો ન હોત તો તે બિલકુલ આટલી માગણી કરી જ
શક્યો ન હોત. જુના કરારમાં આવી વાતો તો ઘણીએ મળી આવે છે, અને
એ તો જુના કરારના મહિમારૂપ વાત છે. ઈસ્રાએલને આવા આવા
અનુભવો થયા અને તેઓએ તે લખી રાખ્યા, એ પરથી એમ દર્શાવી
શકાય છે, કે એ પ્રજામાં શરૂઆતે જાણે ગમે તેટલા દોષ હોય, તોપણ
દુનિયાની આગળ પ્રકટીકરણવાદક પાત્ર બનવાને પાછળથી આ પ્રજા
કેટલી બધી લાયક નીવડી. હેબ્રી લોકોનું ખરૂં માહાત્મ્ય જો કોઈ હોય
તો તે આજ છે.

ક્ષમા અને શિક્ષા—પરંતુ લોકોના અવિશ્વાસમાંથી નીપજતાં પાર્થિવ પરિણામો અને નિર્બળતાઓનું નિકંદન થવાની જરૂર હતી. સમૂળરૂં નિકંદન થઇ જાય તોપણ, જેમ કોઈ ગુમડું મટી જાય છે તોપણ તેનું ચાંદું રહી જાય છે, તેમ અવિશ્વાસની એળ તો રહેવાની. ઇસ્લાએલીઓ હજી સુધી ઇશ્વરના રાજ્યને માટે લાયક કે તૈયાર નહોતા. આવી જાતના લોકો વડે કંઈ કનાન દેશ જીતી શકાય નહિ. તેથી એ અવિશ્વાસ લાવનાર લોકોનું જ્યાં સુધી ઉન્મૂલન થાય નહિ ત્યાં સુધી તેમને પાછા અરણ્યમાં જઈને આત્મિક તાલીમ લેવાની જરૂર હતી. અરણ્યમાં ચાળીસ વર્ષ લગી ભરવાડનું કામ કરીને તેમાંથી નવી ઇસ્લાએલ પ્રજા તૈયાર કરવાની હતી. જે આગળ જતો નથી તેને પાછા હઠવું જ પડે છે. બધા લોકો પર જે સામાન્ય નાશ આવી પડવાનો હતો તેમાંથી કાલેજ અને યહોશુઆ એ એજ જણ માત્ર બચી ગયા; અને તેઓને અચાવનાર તે તેઓનો અડગ વિશ્વાસ હતો. એ એમાંના કાલેજે પુષ્કળ બળ તથા શાંતતા જળવી રાખ્યાં હતાં, તેથી મુસાનાં જેવાં વખાણ કરવામાં આવે છે તેવાં તેનાં પણ વખાણ કરવામાં આવે છે: “મારો સેવક કાલેજ, તેને જુદો આત્મા હતો, ને તે મારા માર્ગમાં સંપૂર્ણ રીતે આલ્યો છે” (૧૪; ૨૪).

કદર અને યોગ્યતા—ગીતકર્તા કહે છે, કે “તેઓએ તે મનોહર દેશને તુચ્છ ગણ્યો” (ગી. શા. ૧૦૬; ૨૪). જે કોઈ ચીજની આપણને કદર નથી, તો તેને માટે આપણે લાયક નથી. “તે મનોહર દેશ”ની ઇસ્લાએલીઓને કદર નહોતી, તેથી તેઓ તેમાં પ્રવેશ કરવાને યોગ્ય પણ નહોતા. એ કારણથી એ લોકો પર ઇશ્વર તરફથી એવું ન્યાયશાસન આપ્યું કે તેઓ દક્ષિણમાં (અકાબાના અખાત તરફ) ગયા, અને કનાન દેશ તેમની પાછળ રહ્યો. આથી ગભરાઈને, અસ્થિર મનના માણસો જેમ કરે છે તેમ, બધાં કુળોના લોકોએ એકો કરીને કહ્યું, કે આપણે વિના વિલંબ આગળ જઈએ અને કનાન દેશનો કબજો લઈ લઈએ. મુસાએ તેમને ધણુંએ કહ્યું, કે એમ કરવાનું યોગ્યિયું વીતી ગયું છે, પણ મુસાનું કોણ માને! આપણી દીલ કે બીકમાંથી આપણને નિવૃત્તિ મળે ત્યાં સુધી શુભ પ્રસંગો થોભતા નથી. લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા

આવે કે તરત જ મોં ધરવું જોઈએ, નહિ તો તે ચાલી જાય. જિંદગીમાં ધણીવાર એવું બને છે કે જે મિથ્યા થઈ શકતું નથી. ધણી વાર અમુક કામ કરવાની વેળા વીતી જાય છે, અને તે પાછી આવતી નથી. ઇસ્તિએલીઓએ અભિમાનમાં ને અભિમાનમાં કનાન પર ચઢાઈ કરી ખરી, પરંતુ કરારકેશુ જે પ્રભુની પ્રત્યક્ષતાનું ચિહ્ન હતો તે તેમની સાથે ગયો નહિ, વળી મુસા પણ છાવણીમાં જ રહ્યો. તેઓ નીતિબ્રજ થએલા હતા, અને તેઓનું અંતઃકરણ શુદ્ધ નહોતું, તેથી તેઓએ સખત હાર ખાધી (૧૪; ૪૫). કનાન દેશને સર કરવાનો હુકમીઓનો આ પહેલો જ પ્રયત્ન હતો, અને પહેલે જ ફેર તેઓનું લશ્કર વેરણુખેરણુ થઈ ગયું.

બાંક—હવે આ નાસીપાસ અને નીતિબ્રજ થએલા લોકોમાં બળવો ઊડ્યો અને અસંતોષ પેદા થયો. “ગણુના”ના સોળમા અધ્યાયમાં એવા બે બળવાની વાત આવે છે. પહેલો બળવો રેઉબેનપુત્રોમાંના ત્રણ જણે ઊઠાવ્યો હતો. દાથાન, અબીરામ અને ઓન નામના ત્રણ માણસોએ બીજા કેટલાકને પોતાની ગમના કરી મુસા શા માટે આગેવાન હોય, એ બાબત તેની સામા બળવો ઊઠાવ્યો. અગાઉ રેઉબેનનું કુળ સૌથી ચઢિયાતું હતું. તેને મળેલો આશીર્વાદ એવો હતો, કે “મહત્વની ઉત્તમતા તથા શક્તિની ઉત્તમતા તું છે” (ઉત્પ. ૪૯; ૩). પરંતુ હવે એ કૂળના લોકો બીજાની ચઢતી જોઈ સાંખી શકતા નથી, તોપણ એટલું ઠીક હતું કે તેઓના આ અવિચારી અને કૃતઘ્ની બળેડામાં ધણા સામેલ થયા નહોતા. તેઓને શિક્ષા આપવાને ધરતીકંપ થયો, અને તેની સાથે એ બંડ પણ બેસી ગયું.

કોરાહ કરીને એક બીજો માણસ હતો તેની સાથે ૨૫૦ માણસો જોડાયા. તેઓને યાજ્ઞકપદ જોઈતું હતું, તેથી અદેખાઈને લીધે તેઓએ બંડ કર્યું. આ બળવો પણ સીધી પ્રભુની શિક્ષાથી જ શમાવી દેવામાં આવ્યો. “યહોવાહની પાસેથી અગ્નિ ધસી આવ્યો ને જે અઢીસો માણસો ધૂપ ચઢાવતા હતા તેઓને ભસ્મ કર્યા” (ગણુના ૧૬; ૩૫). આવા દુઃખદાયક ઝઘડાઓ પરથી, મનુષ્યપ્રકૃતિ કેવી છે તે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, અને એ પરથી એ પણ જણાય છે, કે જમાનો ગમે તે હોય અને દેશ ગમે તે હોય, પણ માણસના મનની વૃત્તિઓ ગમે ત્યારે અને ગમે ત્યાં

સરખી જ હોય છે. માણસોમાં આગળ પડતા ગણાવાનો મોહ અને અદેખાઈ, એ બે કારણોને લીધે હજી પણ દુનિયામાં ધણી ખરાબી થાય છે. જેઓ પ્રભુના ભક્તો કહેવાય છે તેઓમાં પણ એ દુર્ગુણ કાવી જતો માલૂમ પડે છે. ઇસુના શિષ્યોમાં પણ “આપણામાં કોણ મોટો” એ બાબતની ચર્ચા ચાલ્યા કરતી હતી (લુક ૨૨ ; ૨૪). ઝબ્બીના બે દીકરા-ઓએ ઇસુને જમણે અને ડાબે હાથે બેસવાની માગણી કરી હતી, જેને લીધે ખ્રીસ્ત દશને તેમના પર અદેખાઈ આવી હતી (માર્થી ૨૦ ; ૨૦-૨૮). અહંભાવવાળા માણસને યોગ્ય ચેતવણી મળે માટે આ બનાવો અહીં લખવામાં આવેલા છે. જ્યારે આપણાં હૃદયોમાં અને કામોમાં અદેખાઈનો ધૂપો પ્રવેશ થાય છે, ત્યારે આપણાં હૃદયોમાંથી ધણા સારા સારા ગુણોને બહાર નીકળવું પડે છે. જે અદેખાઈ પેઠી તો સત્યતા અને કૃતઘ્તા, તેમજ પ્રભુનું કામ અને જિંદગીપર્યંતની મિત્રતાઓ—આ બધાંને હૃદયમાં સ્થાન મળતું નથી કારણ કે જે સ્થાન એમને જોઈએ તે અદેખાઈ પચાવી પડે છે.

જીવતા તથા મૂએલાની વચ્ચે હાઈન ઊભો રહ્યો—મળવા-ખોરો પર આવી અન્યથા જેવી શિક્ષા આવી પડી એથી તો બિલટી કડવાશ વધી, કારણ કે એ લોકોની સાથે સહાનુભૂતિ દર્શાવનારા ધણા હતા. એવાને તો હમેશાં સહાનુભૂતિ દર્શાવનારા માણસો મળી રહે છે. એવા તો હવે મુસા અને હાઈનની સામા થયા, કારણ કે તેઓના ધારવા પ્રમાણે એ બે ભાઈઓ આ બધી આપદાને માટે જવાબદાર છે. જીવણીમાં આ અસંતોષરૂપી જે રોગ ફેલાયો હતો તેને માટે મરકીરૂપ દવા જ વાપરવી પડી, અને ત્યારે જ લોકોનાં મન ઠંડાણે આવ્યાં. આ બનાવમાં જે ખાસ ખ્યાન આપવા જેવી વાત છે તે એ છે, કે હાઈન ખરા યાજકની પેઠે લોકો માટે પ્રાયશ્ચિત્ત કરતો હોય તેવો દર્શાવવામાં આવેલો છે. ધૂપપાત્ર લઇને “જીવતા તથા મૂએલાઓની વચ્ચે તે ઊભો રહ્યો, ને મરકી બંધ પડી” (૧૬ ; ૪૮). એક માણસથી આખો સમાજ બચી જાય છે. ઇસ્રાએલ તથા આપણ સર્વના સંસ્થાપનને અર્થે ખરા કટોકટીના વખતે મહાપુરુષો કેટલા કામના છે, તે આ દાખલા પરથી જણાય છે.

મરિચમનું મરણ—કાદેશ આગળ મુસાની બહેન મરિચમનું મૃત્યુ થયું. એનો એકજ ગુનો બતાવવામાં આવેલો છે. એ બાતલ કરતાં પવિત્ર શાસ્ત્રમાં એના વિષે બીજું ને કંઈ લખવામાં આવેલું છે તે તેની સ્તુતિરૂપે જ છે. અરણ્યના પ્રવાસમાં આપણે તેને બહેન તરીકે, મધુર ગાનારી તરીકે અને પ્રબોધિકા તરીકે જોઈ છે ; અને પવિત્ર શાસ્ત્રમાં કે અન્ય સાહિત્યમાં ને બધી એ નામથી ઓળખાતી પ્રખ્યાત સ્ત્રીઓ થઈ ગઈ છે તેઓને તેણે પોતાના નામનો સારો વારસો આપેલો છે.

પ્રકરણ ૧૮મું

મરીબાહ—હાડનનું મરણ

(ગણના ૨૦)

મરીબાહ આગળ ઝંઘડો—હવે ઈસાએલીઓના આરણ્યક પ્રવાસનો અંત નજીક હતો. તેઓ ૩૯ વરસ આમતેમ કુટાયા હતા, અને ૪૦મું વરસ બેઠું હતું. આટલો બધો અવનવો અનુભવ તેમને થયો હતો, તેમ છતાં તેઓ સ્વભાવે તો પહેલાંના જેવા જ ચંચળ અને અસ્થિર હતા. તેઓની મુસાફરી દરમિયાન મુસીબતો, તેને લીધે થતી ક્યકચો ટાળવામાં આવે તોપણ પાછું અવિશ્વાસુપણું, એવી એવી બાબતો વારંવાર આપણા વાંચવામાં આવે છે. બન્યું એવું, કે કાંતો અનાવૃષ્ટિ કાંતો ભૂકંપને (પ્રકરણ ૧૭મું) કારણે કાદેશનું ઝરણું સુકાઈ ગયું એટલે ફરીથી છાવણીમાં અસંતોષ પ્રવર્ત્યો. આ પરથી યહોવાહે મુસાને કહ્યું, “તું તથા તારો ભાઈ હાડન લોકોને એકઠા કરીને તેઓના દેખતાં ખડકને કહો કે તે પોતાનું પાણી આપે” (૨૦ ; ૮). પરંતુ પ્રભુના ફરમાવ્યા પ્રમાણે કરવાને બદલે મુસા તથા હાડને કહ્યું, કે “શું અમે તમારે સાડા આ ખડકમાંથી પાણી કાઢીએ?” (૨૦ ; ૧૦). એવું કહેતાંની સાથે મુસાએ લાકડી ઊંચકીને ખડકને બે વાર મારી. પાણી તો નીકળ્યું ખરું; પરંતુ તેઓના અવિશ્વાસુપણાને લીધે એ બે ભાઈઓને વચનના દેશમાં પ્રવેશ કરવાનું મળ્યું નહિ; અને એ ઝરણુંનું નામ પણ “મરીબાહ” પાડવામાં આવ્યું. મરીબાહ એટલે “ઝંઘડાનું પાણી.”

મુસાને થએલી શિક્ષા—મુસાએ આટલો બધો શ્રમ વેડ્યો, અને પરિણામે તો તેને વચનના દેશમાં જવાનું પણ ન મળ્યું, એથી તેને દુઃખ લાગે એ સ્વાભાવિક છે, અને આપણે પણ એની સાથે સહદુઃખી છીએ. પરંતુ એનાં કારણો ધણાં ઊંડાં છે. પ્રભુ પોતાના સેવક મુસાની સાથે આવી રીતે કેમ વર્ત્યો હશે, તેનાં જુદા જુદા વિદ્વાનો જુદાં

જીવંત કારણો દેખાડે છે : (૧) કેટલાકનું ધારવું એવું છે કે જે ભારે બોજ તેણે આટલો બધો લાંબો વખત વેઠ્યો હતો, તેને લીધે તેના સ્વભાવમાં નુકસાન થયેલું હતું, વળી એ બોજ એકાએક અને અચ્ચાધેયો વૃદ્ધિ પામ્યો હતો ; એ ઉપરાંત મુસા એટલો બધો વૃદ્ધ થયો હતો કે જીવાનીમાં તે પોતાના ઉગ્ર સ્વભાવ પર જે અંકુશ રાખી શકતો હતો, તે હવે તે રાખી શકતો નહિ. (૨) બીજા કેટલાક વિદ્વાનો મુસાએ પ્રભુને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો તે પર ધ્યાન દે છે, એટલે “ શું અમે તેમને સારૂ આ ખડકમાંથી પાણી કાઢીએ ? ” તે પરથી તેઓ એવું અનુમાન બાંધે છે, કે પ્રભુની શક્તિ વિષે મુસાના મનમાં સંદેહ પેદા હતો, અને તેથી તે એવી રીતે પાણી કાઢવાને રાજી નહોતો. આને લીધે તેને એવી શિક્ષા કરવામાં આવી. આટલું તો ખરૂં, કે જેમ માણસ મોટો, પછી તે ગમે તે રીતે મોટો હોય, તેમ પ્રભુ તેની પાસેથી વધારે આશા રાખે છે. જેટલે દરજ્જે તે બીજાઓથી મોટો તેટલે દરજ્જે તેના વિશ્વાસ પણ બીજાઓના વિશ્વાસ કરતાં મોટો હોવો જોઈએ. જેમ માણસની પદવી મોટી, તેમ તેનું કર્તવ્ય વધારે મુશ્કેલ. જે અન્ય કરતાં વધારે સારો અને લાયક જણાયો છે તેની પાસેથી, જે ઓછો સારો અને લાયક છે તેના કરતાં, વધારેની આશા રાખી શકીએ. જેને એક તાલંત મળેલું છે તેની પાસેથી જેટલી આશા રાખીએ તેના કરતાં જેને બે મળેલાં છે તેની પાસેથી વધારેની આશા રાખીએ ; અને જેને પાંચ મળેલાં છે તેની પાસેથી એથી પણ વધારેની આશા રાખીએ. મુસાની જવાબદારીનું માપ હલકા ધોરણથી કાઢી શકાય જ નહિ. બીજા કોઈ માણસને જે માફ થઈ શકે તે મુસાને માફ ન થઈ શકે. મુસાએ નાનું પાપ કર્યું હોય તોપણ તે અન્ય જનના મોટાં પાપ જેટલું, અથવા તેથી પણ મોટું છે. પાપની ગંભીરતા અને મહત્તા પાપ કરનાર વ્યક્તિ પર આધાર રાખે છે. દાઉદે જે પાપ કર્યું હતું તેવાં પાપ બીજા ધણાએ કર્યાં છે ; ત્યારે કર્યાં હશે અને હાલ પણ એવાં પાપ થાય છે. તથાપિ એ પાપને અતિ કાળું દર્શાવવામાં આવ્યું છે, એનું કારણ એજ કે એ પાપનો કતો દાઉદ સાધારણ વ્યક્તિ નહોતો. પાપનું પરિમાણ વ્યક્તિપરત્વે અંકાય

છે. એજ પ્રમાણે મુસાની પણ વાત છે. આપણી દૃષ્ટિએ કદાપિ તેનો અપરાધ હલકો ગણાય, પણ જેમ આપણે પાપ પ્રતિ જોઈએ છીએ તેમ પ્રભુ જોતો નથી. પ્રભુ તો જ્યારે પાપનું માપ કાઢે છે ત્યારે, કેવું પાપ થયું છે એટલું જ તે જોતો નથી, પરંતુ પાપ કરનાર વ્યક્તિ કાણ છે, એ પણ તે જુએ છે. આવા અનેક દાખલાઓ મળી આવે એમ છે. કેટલાક માણસોએ વૃદ્ધાવસ્થામાં એક જ પાપ કર્યું હોય, તોપણ આખી જિંદગી પ્રભુને વિશ્વાસુ રહેવાથી જે પ્રતિક્ષણને લાયક તેઓ ઠરાય હોય તે ગુમાવી એસે છે. તેઓ કેટલી ઊંચાઈએ પહોંચેલા છે તેનું માપ કાઢવાથી તેઓ કેટલે સુધી નીચે પડ્યા છે તેનું માપ નીકળશે. (૩) પરંતુ એક બીજી વાત પર પણ આપણે લક્ષ લગાડવું જોઈએ. “પુનર્નિર્ધમ”ના પુસ્તકમાં મુસા લોકોને છેલ્લી સલામના એ બોલ કહેતાં તેઓની મુસાફરીનું ગતાવલોકન કરે છે. તેમાં તે કહે છે કે, “વળી તમારે લીધે મારા પર પણ ચહોવાહે કોપાયમાન થઈને કહ્યું કે, તું પણ તેમાં પ્રવેશ નહિ કરશે” (પુન. ૧ ; ૩૭). આ પરથી તો આપણને બીજો જ ખુલાસો મળે છે. કારણ કે મુસાને આર્ધબલના અને પ્રજાઓના ઇતિહાસના અન્ય મહાપુરુષોની પંક્તિમાં મૂકવામાં આવેલો છે. આ પ્રબોધક તો ખરેખર શહીદ થયો હતો. દુઃખ સહન કરનાર સેવકને માટે જે કહેવામાં આવ્યું છે તે “મારા સેવક મુસા”ને માટે પણ કહી શકાય, કે “મારા લોકોના અપરાધોને લીધે તેના પર માર પડ્યો” (યશ. ૫૩ ; ૮). વિશ્વાસભંગ કર્યાને લીધે દેશનિકાલ થએલો કાઈ દેશિત પુરુષ તે છે, એમ નથી ; પરંતુ જેના વિષે મુસાએ પોતે જ કહ્યું હતું, કે “ચહોવાહ તારો દેવ તારે સાર, તારી મધ્યેથી, તારા ભાઈઓમાંથી, મારા જેવો એક પ્રબોધક જોભો કરશે” (પુન. ૧૮ ; ૧૫) તેનું તે તો પ્રતિજ્ઞ છે.

હાઈનનું મરણ—કાદેશની થડમાં, કાઈકે સ્થળે પેત્રા આગળ, હોર પર્વતના શિખર પર હાઈનનું મરણ થયું. P લેખક ઈસ્રાએલના સૌથી પહેલા પ્રમુખયાજકના મરણ વિષે બહુ અસરકારક હેવાલ આપે છે. જે જે પહાડોનું વર્ણન, અને મરણપ્રસંગોનું વર્ણન શાસ્ત્રમાં આવે છે, તેમાંનો આ પણ એક પહાડ છે, અને આ પણ એક મરણપ્રસંગ છે. મુસા, હાઈન અને એલઆઝાર પહાડ પર ચઢ્યા ; અને એક માણસ કે

એક પેઢી પોતાનું કામ અને ગૌરવ બીજને કેવી રીતે સોંપે છે તે દર્શાવનાર ક્રિયા તરીકે હાઇનનું યાજ્ઞકવત્ત ઉતારીને તેના દીકરાને તે પહેરાવવામાં આવે છે. આવી રીતે યાજ્ઞકવદ્ હાઇન પાસેથી તેના દીકરાને મળ્યું-અન્યથા જેવું એ છે કે પહાડ પર તેઓની છેલ્લી વાતચિત શી થઈ, મરણ કેવી રીતે થયું, અને હાઇનના બાઈ તથા દીકરાએ કરેલો શોક, એ બધામાંથી કશું જ આપણને કહેવામાં આવ્યું નથી. આપણે પોતે જ તે કદપી લેવાનું છે. માત્ર એટલું જ લખવામાં આવ્યું છે, કે “ત્યાં પર્વતના શિખર પર હાઇન મરી ગયો; અને મુસા તથા એલઆઝાર પર્વત પરથી ઊતર્યા” (૨૦; ૨૮). કેટલી બધી સરળતાથી થોડા શબ્દોમાં ઘણું કહેવામાં આવ્યું છે. J E હાઇન વિષે કંઈ સ્તુતિપાત્ર વાત જણાવતો નથી; પરંતુ P જણાવે છે, કે હાઇનને યાજ્ઞકવર્ગના પ્રથમ હોવાનું માન ધટે છે. “ગીતશાસ્ત્ર”માંનાં ઘણાંખરાં ગીતોમાં પણ તેના વિષે લાગણી અને માનસહિત લખવામાં આવ્યું છે. ગી. શા. ૧૦૬; ૧૬માં તેને “યહો-વાહનો બક્ત હાઇન” કહેલો છે. હાઇનને પણ પ્રભુએ તેડું આપેલું હતું, અને તે તેડાનો તેણે સ્વીકાર કર્યો હતો. અમાલેકીઓની સાથે લડાઈ ચાલતી હતી ત્યારે તેણે મુસાના હાથ ઊંચા રાખવામાં ટેકો આપ્યો હતો. મોટી મરફા ચાલી ત્યારે તે “જીવતાંઓ તથા મૂએલાંઓની વચમાં ઊભો” રહ્યો હતો, અને તેની મધ્યસ્થતાથી મરફા બંધ પડી હતી અને લોકો બચી ગયા હતા, તોપણ તેના જીવનમાં તેને કેટલાંક કલંક વળગ્યાં હતાં, અને તે પરથી તે કેટલી દુર્બળતાથી ઘેરાયેલો હતો તે જણાય છે. તેનામાં નૈતિક સ્થિરતા ને હિમ્મતનો અભાવ હતો (મકરણ ૧૪મું), વળી તેનાં પુત્રપરિવારને તેણે અધટિત ઘૂટ આપી હતી (પારકા અગ્નિ ચઢાવ્યાથી તેના બે દીકરા નાશ પામ્યા હતા; ગણના ૩; ૪). હેબ્રીઓના અગિયારમા અધ્યાયમાં વિશ્વાસના વીરોની જે લાંબી નામાવલિ આપેલી છે, તેમાં હાઇનને સ્થાન નથી.

આગીઆ સર્પો—હવે જે નવી પેઢી થઈ હતી તેણે કનાન પર ચઢાઈ કરવાના પુનર્પ્રયત્નનો નિશ્ચય કર્યો, પરંતુ આ વખતે તેમણે પૂર્વ તરફથી હલેલો કરવાનું ઠરાવ્યું, કારણ કે પ્રથમ પ્રયત્ન દક્ષિણ તરફથી કરવામાં આવ્યો હતો, ને તે નિષ્ફળ નીવડ્યો હતો. પાલેસ્ટાઇનની પૂર્વે

મોઆખ દેશ આવેલો હતો, ત્યાંથી તેઓને ચઢાઈ કરવી હતી, પરંતુ ત્યાં જવાને માટે તેમને અદોમ દેશ ઓળંગવો પડતો હતો, પરંતુ અદોમે તેમને પોતાની હદમાં થઈને જવા દેવાની ના પાડી, તેથી મોઆખ પહોંચવાને તેમને બીજો લાંબો રસ્તો લેવો પડ્યો. હવે આ મુસાફરી દરમિયાન લોકો અધીરા અને નાસીપાસ થઈ ગયા ; “રસ્તાની લાંબાઈ”ના કારણથી લોકોનો જીવ બહુ અધીરો થયો” (૨૧; ૪). તેઓને આવી અધીરાઈની શિક્ષા કરવાને માટે તેઓમાં સર્પો મોકલવામાં આવ્યા. એ સર્પોને “આગીઆ સર્પો” કહે છે, કારણ કે એ સર્પોના ડંસથી ડંસેલી જગાએ બહુ જ બળતરા થતી હતી અને તે ભાગ ફૂલી જતો હતો. પરંતુ આટલા વખતમાં લોકો પર જે આપદાઓ આવી હતી તેથી તેઓ કંઈક ધડાયા અને શુદ્ધ થયા હતા ખરા, અને તેઓની પ્રેરકબુદ્ધિ એટલી જગૃત થઈ હતી, કે પોતા પર આ દુઃખ શા માટે આવ્યું છે તે તેઓ સમજી ગયા ; તેથી તેઓ મુસાની પાસે આવ્યા, તેની આગળ પોતાનું પાપ કબૂલ કર્યું, અને તેને વિનંતી કરી, કે આ મરકીનું નિવારણ થાય એવી પ્રાર્થના તું કર. “યહોવાહની પ્રાર્થના કર, કે તે અમારી પાસેથી સર્પોને દૂર કરે” (૨૧; ૭). પ્રભુની સૂચનાથી મુસાએ એક પિત્તળનો સર્પ બનાવ્યો, અને તેને એક ઝૂંડા પર ગોઠવીને ઊંચો કર્યો. આ તો એક ધાર્મિક એધાણ હતું, કે જે પરથી, પ્રભુ, જેણે તેઓને જખમી કર્યા હતા અને જે સાજા પણ કરી શકે છે તેની તરફ તેમનું હૃદયાર્પણ થાય—“જો કેાઈ માણસને સર્પ કરડ્યો હોય તો તે પિત્તળના સર્પને જોતો એટલે તે જીવતો રહેતો” (૨૧; ૯). ત્યાર પછીના હેબ્રી સાહિત્યમાં આ એધાણનો ખુલાસો આવી રીતે આપવામાં આવેલો છે : “વાંકડીઆ સર્પના કરડવાથી જ્યારે તેઓ નાશ પામ્યા, ત્યારે તારો કેાપ સદા સુધી રહ્યો નહિ ; પરંતુ તેઓને થોડી મુદત હેરાન કરવામાં આવ્યા, કે જેથી તેઓને ઉદ્ધારનું એધાણ મળે અને એમ તેઓને શિખામણ મળે ; કારણ કે જે કેાઈ તેની (ઉદ્ધારના એધાણ) બાણી ફરતો તે, જે વસ્તુને તે જોતો નથી તેથી તે બચાવ પામતો એમ નહિ, પરંતુ તું જે સર્વનો ત્રાતા કે ઉદ્ધારક છે તેનાથી [બચાવ પામતો]” (જ્ઞાનસાગર ૧૬). એધાણો ગમે તેટલાં ઉપયોગી અને શોભાયમાન

હોય, પણ તેનું પરિણામ એવું આવવાનો સંભવ છે, કે જે વસ્તુસયક તે. હોય તે વસ્તુની જગા તે કાલાંતરે લઇ ખેસે છે. શરૂઆતે તો તેનો એ ઉપયોગ હોય છે કે તે આપણા વિશ્વાસને સહાયકતા નીવડે અને જે ખરો સહાયક છે તેની પાસે જવાનો માર્ગદર્શક બને, પરંતુ કાળાંતરે તે એવી ગરજ સારવાનું મટી જઇને પોતે જ સહાયકનું સ્થાન લઇ ખેસે છે, અને મૂર્તિ બની ખેસે છે. જેમ દીવો યુગાઇ ગયા પછી દીપવૃક્ષ સન્માનપાત્ર થઇ ખેસે, તેના જેવું એમાં પણ બને છે. એજ પ્રમાણે આ પિત્તળનો સર્પ પણ જમાના વીતતાં પૂજનીય પાત્ર થઈ પડ્યો. પણ ઘણી મુદત પછી યહુદી પ્રજા પર એક ધર્મસુધારક રાજા થયો. તેનું નામ હિઝકીયાહ હતું. તેણે “મુસાએ બનાવેલા પિત્તળના સાપના ટુકડેટુકડા કરી નાખ્યા...અને તેનું નામ નહુશ્તાન પાડ્યું” (૨ રાજા. ૧૮; ૪). “નહુશ્તાન”નો અર્થ “માત્ર પિત્તળની વસ્તુ, બીજું કંઈ નહિ” એવો થાય છે. “પિત્તળના સાપ”નો ખરો અર્થ શો થાય છે તે આપણા પ્રભુએ બતાવેલો છે : “જેમ મુસાએ રાતમાં સર્પને ઊંચો કર્યો, તેમ માણસના દીકરાને ઊંચો કરાવાની જરૂર છે; એ માટે કે જે કાંઈ વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન થાય, પણ તે તેનામાં અનંતજીવન પામે” (યોહાન ૩; ૧૪, ૧૫). પિત્તળનો સાપ નિર્જીવ અને શક્તિહીન હતો. પાપ પણ એવું જ છે, તેને હરાવીને તેને નિર્જીવ કરવામાં આવેલું છે, અને તેનો ડંખ દૂર કરીને તેને શક્તિહીન કરવામાં આવેલું છે. આવી રીતે ખ્રિસ્તી માણસને માટે તો પિત્તળના સાપનું પુરાતન એધાણુ તે વધસ્તંભે જડેલા ત્રાતાનું અમર પ્રતિરૂપ થયું છે.

પ્રકરણ ૧૯મું

બલઆમ

(ગણના અધ્ય. ૨૨, ૨૩)

કૂવાનું ગીત—ઈસ્રાએલીની આખી જમાત હવે મોઆબ દેશની સરહદ સુધી આવી પહોંચી હતી. મોઆબ દેશ કનાન દેશની અમિકાણે આવેલો હતો, અને ત્યાંથી મૃત સમુદ્ર નજરે પડતો હતો. મોટું ભયાનક અરણ્ય તેઓની પછવાડે રહ્યું હતું, અને તેમની આબુબાબુ ધણે દૂર સુધી ફળદ્રુપ ખેતરો અને દ્રાક્ષાવાડીઓનો દેખાવ દૃષ્ટિગોચર થતો હતો. પાણીના રસ્તાઓ પણ પુષ્કળ હતા. અહીં ઈસ્રાએલીઓની એક જાતની સ્થિતિનો અંત આવતો હતો, અને બીજી જાતની સ્થિતિની શરૂઆત થતી હતી. એટલે તેઓની હાડમારીઓનો અંત આવ્યો હતો, અને નવા તથા વિજયવંત સમયનો સમારંભ થતો હતો. અરણ્યમાં તો તેઓ વારેવારે કચકચ કરતા હતા, પરંતુ હવે ગાયનો ગાવાનો વખત આવ્યો હતો. એ ગાયનો ધણેભાગે “યહોવાહનો યુદ્ધઅંથ” અને “યાશાર” નામનાં પુસ્તકોમાંથી લીધેલાં હશે. એ ગીતસમૂહમાંનું સૌથી સુંદર તે “પાણી ભરનારાઓ”નું ગીત છે, જે ધણેભાગે “કૂવાનું ગીત” એ નામે ઓળખાય છે (ગણના ૨૧; ૧૭, ૧૮). તે ગીત નીચે પ્રમાણે છે:—

“હે કૂવા, તારાં ઝરણ ફેડ,

તેને તમ ગાયન કરો ;

જે કૂવો અધિપતિઓએ ખોલ્યો,

જે [કૂવો].....લોકના આગેવાનોએ પોતાની લાકડીઓથી ખોલ્યો
તેને [ગાયન કરો].”

ત્રીઓ પોતાનું નિત્યનું ધરકામકાજ કરતી વખતે આ ગીત ગાતી હોય એમ લાગે છે, અને એવી રીતે પાણી ભરવાના સાધારણ કામને આનંદથી

કરતાં જે સાધારણ છે તેને તેઓ સ્તુતિપાત્ર બનાવે છે. પાણી ભરવાનું કામ ધણી સખત વેઠ જેવું લાગે છે, પણ હવે તે વેઠ જેવું રહ્યું નથી, કારણ કે કામ કરનારાઓનાં હૃદયોમાં સેવા કરવામાં જે આનંદ રહેલો છે તે ભરાયો છે, અને એથી તેમનામાં સારી પ્રબળીય ભાવના અને અન્યેન્ય આધારની વૃત્તિઓ ઉપજી છે. હવે આપણે જોઈએ છીએ, કે તેમનામાં ઝઘડા, વિખવાદ અને અદ્વેષાઈ, એવું કંઈ નથી, પરંતુ ધસાએલને માટે જે કંઈ શુભ અને હિતકર છે, તેમાં તેઓ સર્વનો સહકાર અને સંસર્ગ જોવામાં આવે છે.

“ત્યારે તો મોટા માણસ પોતાના ગરીબ ભાઈને મદદ કરતો, અને ગરીબ માણસ પોતાથી મોટા પર પ્રેમ રાખતો.”

પાછલી પેઢીઓના પાણી ભરનારા જ્યારે જ્યારે આ ગીત ગાતા, ત્યારે તેમને એ વાત યાદ આવતી, કે અમારો કૂવો ખોદનારા માણસો લોકોના આગેવાનો હતા; વળી તેઓને એ પણ યાદ આવતું હતું, કે જે કામ હાલમાં વેઠ કરવા જેવું લાગે છે તે શરૂઆતે તો નવી યોજના હતી, અને એ પરથી એ કામની શરૂઆત કરનારાઓનો ઉત્સાહ, કુલીન સ્વભાવ, સ્વાર્પણ અને ભ્રાતૃભાવ કેવાં હતાં તે દેખાય છે.

મહેશ્વર ગીત—હવે ધસાએલમાં જે ખાતરી ઉપજી છે તે બીજા એક ગાયનમાં દર્શાવવામાં આવેલી છે (ગણના ૨૧; ૨૭-૩૦). એ તો ગરબો ગાનારીઓનું મહેશ્વર ગીત છે, અને એમાં અમોરીઓ ઉપર જે વિજય મેળવવામાં આવ્યો હતો તે જણાવેલો છે. તેઓને કટાક્ષથી આમંત્રણ આપવામાં આવે છે, કે “તમે હેશ્વોન આવો.” જેમાં માણસો આશ્રય ધર્મ શકે નહિ અને જેનો ફરીથી જીર્ણોદ્ધાર થઈ શકે નહિ એવું શહેર તે થઈ ગયું હતું, કેમકે “હેશ્વોનનો નાશ થઈ ગયો છે.”

બલઆમની વાર્તા—પરંતુ આ સમયનાં, અને આ મુસાફરીનાં જે સૌથી વધારે બ્યાન દેવા જોગ પડ્યો છે તે તો બલઆમે દેવવાણી તરીકે ઉચ્ચારેલાં પદ્યો છે. આ માણસ તો બે મનવાળો અને સમજી ન શકાય એવો હતો (ગણના ૨૨).

બલઆમની વાતો જેટલી મનરંજક છે તેટલી જ તે સમજવી મુશ્કેલ પણ છે. સમજવાની મુશ્કેલીનું કારણ તો એ છે કે બલઆમ સમજી ન શકાય એવી પ્રકૃતિનો હતો ; પરંતુ એટલું જ કારણ નથી, બીજું પણ કારણ છે, અને તે એ કે જે જે મૂળ સાહિત્યો પરથી (J E D P) એ વાતો રચવામાં આવી છે, તેઓમાં અનુક્રમ એસાડવામાં આવ્યો નથી, વળી ગદ્યમાં જે વાત છે તે કાર્ષ્ક કાર્ષ્ક બાબતે પણ સાથે મળતી આવતી નથી. (J E) સાહિત્યો એકંદરે બલઆમની વિરૂદ્ધમાં બહુ નથી. (D)માં પહેલવહેલો બલઆમ પર લોભનો આક્ષેપ મૂકવામાં આવે છે (પુન. ૩૩ ; ૪. ચહો. ૨૪ ; ૯), અને એનું અનુકરણ “નહેઆહ”ના પુસ્તકમાં પણ કરવામાં આવેલું છે (નહે. ૧૩ ; ૨). પરંતુ ખાસ કરીને નવો કરાર તેને આપણી આગળ જે ધરે છે, તે તેની તરફેણમાં બિલકુલ નથી. નવા કરારમાં તો તેને દ્રવ્યલાભયુ ગણેલો છે (ચહુદા ૨ અને ૨ પીતર ૨ ; ૧૫, ૧૬) ; વળી પ્રકટી. ૨ ; ૧૪માં તો તેને મૂર્તિપૂજા અને વ્યભિચારનો માર્ગ શિખવનાર તરીકે ગણીને નિંદા કાઢેલો છે, કારણ કે ત્યાં લખેલું છે, કે “એણે બાલાકને ઇસ્રાએલપુત્રોની આગળ ઠાકર મૂકવાનું શિખવ્યું” કે તેઓ મૂર્તિઓનાં નૈવેદ્ય ખાય અને વ્યભિચાર કરે.”

હવે પછી જે ખુલાસો આપવામાં આવે છે તે આખા શાસ્ત્ર-પુસ્તકમાં બલઆમ વિષે જે કહેલું છે તે પરથી જે દેખીતી વાત લાગે છે તેને આધારે જ આપવામાં આવેલો છે. તેમાં એવું બતાવવામાં આવેલું છે કે બલઆમ જેવા માણસો આજે પણ છે. જેવી સ્થિતિ અને જેવું ભાવિ હાલમાં અથવા ભવિષ્યમાં આપણું કે આપણા સાથીભાઈનું બનવાબેગ છે, તેવી નૈતિક સ્થિતિ અને તેવું આધ્યાત્મિક ભાવિ બતાવવાનો અમારો હેતુ છે.

ઈસ્રાએલપુત્રો જ્યારે અમેરીઓનો નાશ કરતા હતા ત્યારે પડોશમાં રહેનાર મોઆબીઓ તે જોઈ રહેલા હતા અને ખુશી થતા હતા. મોઆબીઓની વતી એ કામ ઈસ્રાએલપુત્રો કરે એમાં મોઆબીઓને એક્કસ ફાયદો જ હતો. પણ જ્યારે મોઆબ ઉપર જ ચઢાઈ આવી, ત્યારે તેનો રાજા ગભરાઈ ગયો, અને પોતાનાં મિત્રરાજ્યોની મદદ સોધવા

લાગ્યો. તે જમાનામાં જાદુકળા બહુ બળવાન ગણાતી, અને જાદુકળા જાણનાર કોઈ માણસ જે કોઈનો સહાયક હોય, તે તેવો માણસ જેટલો કામનો અને માનનીય ગણાતો તેટલો બીજો કામ ગણાતો નહિ. કારણ કે ત્યારના લોકો એવું માનતા હતા કે એ ઇલામ જેની પાસે હોય તે તો શત્રુ પર જાદુબળ અજમાવી શકે કે જેથી શત્રુનો સંહાર થાય અથવા તો તે શત્રુને શાપ દે, તો તે પણ ફળ્યા વગર રહે નહિ. તે વખતે બલઆમ નામનો એક માણસ હતો, જે શકુન જોનાર તરીકે સર્વ દેશોમાં બહુ પ્રસિદ્ધ થયેલો હતો. આ માણસ મોઆબના રાજા બાલાકને યાદ આવ્યો. તેનાં ધનંતરમંતર બહુ જ કાર્યસાધક ગણાતાં હતાં. તેથી બાલાકે બલઆમ “પ્રબોધક”ની પાસે સંદેશિયા મોકલ્યા, અને શકુન જોનારને જે ભેટ આપવી જોઈએ તે પણ તેઓની સાથે મોકલી. તેઓની સાથે બાલાકે આવો સંદેશો કહેવડાવ્યો, કે “કૃપા કરીને આવ, આ લોકને મારે સાડ શાપ દે” (૨૨ ; ૬).

આ સંદેશીઆઓ આવ્યા, પરંતુ તેઓના આવવાથી બલઆમ તેની જિંદગીની જેવી મોટી અને ખરી કટોકટીની ધડીમાં આવી પડ્યો, એવી ધડી તો એને એની જિંદગીમાં અગાઉ કદી નહિ આવી હોય. તેને તેઓની સાથે જવું હતું ખરૂં, પરંતુ તેના મનમાં તેને એવી ખાતરી થયેલી હતી—ધૈર્ય તરફથી પ્રકટીકરણ થયેલું હતું કે ત્યાં જવું નહિ. તેથી સંદેશીઆ જે આમંત્રણ લખને આવ્યા હતા તેનો તેણે અસ્વીકાર કર્યો. પહેલી વાર તો તેણે તેમની સાથે જવાની ના પાડી ખરી, તોપણ તેણે સંદેશીઆઓને કહ્યું, કે તમે એક રાત મારે ત્યાં વધારે રહો, “કે યહોવાહ મને બીજું શું કહે છે તે હું જાણું” (૨૨ ; ૧૯). તેઓની સાથે નહિ જવું, એવો જે તેણે પહેલો ઠરાવ કર્યો હતો, તેને વળગી રહેવાને બદલે તેણે તે બાબત વિષે મન સાથે ફરીથી વિચાર કરવાનું અને પ્રાર્થના કરવાનું ધાર્યું. તેને પોતાને મન સાથે એમ લાગ્યું હતું કે, હું જાઉં તો તે ખોટું છે, તોપણ તેનું મન તેને જેમ કહેતું હતું તેમ તે કરવા ખુશી નહોતો. બીજી રાતે તેને બાલાકને ત્યાં જવાની ધણુ તરફથી રજા મળી, અથવા ખરૂં કહીએ તો, તેણે એવું ધારી લીધું કે, મને જવાની પરવાનગી મળી છે. પરંતુ એ તો આપણી પ્રાર્થનાઓમાં

આપમતલખીપણને લીધે જે શંકા અને અસ્થિરતા પેસી જાય છે તેજ છે. એ તો જે અનુભવ થયો તેને ભૂલભરેલી રીતે સમજવા બરાબર જ છે. માણસની નીતિવિષયક કર્તવ્યતાના સંબંધમાં, પ્રભુ એક રાતે “ના” પાડે અને બીજી રાતે “હા” પાડે, એવું કદી બને જ નહિ. પ્રભુ એવું કરે જ નહિ. તેની “ના” તે હમેશાં ના છે, અને “હા” તે હમેશાં હા છે. બલઆમને જે બાબતનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો હતો તે વિષે તેણે જ્યારે ફરીથી વિચાર કરવાનું કહ્યું ત્યારથી જ તેનું પતન ખરેખર થઈ ચૂક્યું હતું. અનીતિ તરફ બલઆમનું વલણ હતું તો ખરું જ, માટે એ પોતાની સ્થિતિને લીધે યહોવાહ તરફથી તેને જે જવાબ પામવાની આશા હતી તેજ જવાબ મને મળ્યો છે એમજ તેને લાગ્યું. આ વાત જે કાંઈ પોતાના હૃદયની સ્થિતિ બાજુ છે તે સહેલાઈથી સમજી શકે.

બીજે દિવસે સવારે ઉઠીને બલઆમ જાદુગર તથા તેને તેડવાને આવેલા સંદેશિયાઓ મોઆબના રાજા પાસે જવાને નીકળ્યા. ફરીથી બલઆમને આ કામ કરતો અટકાવવાને પ્રભુએ પ્રયત્ન કર્યો. બલઆમ ચાલ્યો જતો હતો, ત્યારે રસ્તે બે દ્રાક્ષાવાડીઓની વચ્ચે એક સાંકડી ગલી આવી, તેમાં થઇને તેને જવાનું હતું. ત્યાં તેનો માર્ગ રોકવાને પ્રભુનો એક દૂત બોલો રહેલો હતો, તેને જોઇને જે ગધેડી પર બલઆમ બેઠો હતો તેને માણસની પેઠે વાગ્યા થઇ, અને બલઆમ જે મૂર્ખાઇ કરતો હતો તેને લીધે ગધેડીએ તેને વાચ્યો. દરેક દેશની પુરાતન દંતકથાઓમાં, પશુ-પક્ષીઓને માણસની પેઠે બોલતાં વર્ણવેલાં છે, જેમકે “ઉત્પત્તિ”ના પુસ્તકમાં સાપ આપણાં પ્રથમ માઆપની સાથે વાતચીત કરી રહેલો જણાય છે. હંસ નળરાજની સાથે વાતચિત કરે છે. હોમર નામનો એક ગ્રંથાત ગ્રીક કવિ કહે છે, કે એક વખતે આખીલીસની સાથે તેના જલદ ઘોડાએ વાત કરી હતી. આનો અર્થ સાફ છે. જે પાઠ બલઆમ અભ્યંતરની કૃપાવંત શિસ્ત વડે શીખી ન શક્યો તે તેને પોતાને ન ગમે એવી બાબત અને પોતાનું માન ઉતારે એવી કઠોર શિસ્ત વડે શીખવું પડ્યું.

મારી મુસાફરી પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણે નથી, એવી ચેતવણી પામીને બલઆમ આજ્ઞાની પાસે આવ્યો, અને તેઓ બન્ને સાથે કિર્ચ-હુસોય

નામની જગાએ આવ્યા. જે કે બલઆમ આટલી હદ સુધી પહોંચ્યો છે તોપણ સ્વર્ગીય દર્શન ન માનવું એવું તેના મનમાં નથી. કારણ કે તે બાલાક રાજને અગાઉથી જ કહી દે છે, કે “જે વાત ઈશ્વર મારા મુખમાં મૂકે, તેજ હું બોલીશ ” (૨૨ ; ૩૮).

હવે જાદુગરને જેના પર જાદુમંત્ર અજમાવવો હોય, તેના પર તે અજમાવે તે પહેલાં તેણે તેને બરાબર જોવો જોઈએ. એટલે જેના પર જાદુબળ અજમાવવાનું છે તેની ખરી સ્થિતિ જાદુગરના ધ્યાનમાં હોતરવી જોઈએ તેથી બાલાક રાજ બલઆમને ત્રણ જુદી જુદી જગાએ લઈ ગયો. એ ત્રણે જગાએથી ઇસ્રાએલીઓની છાવણી બરાબર જોઈ શકાતી હતી. આ અવલોકન સ્થળે આવીને બલઆમે ઈશ્વરના ફરમાવ્યાથી ઇસ્રાએલને શાપને બદલે નર્મ આશીર્વાદ જ આપ્યો. પહેલા અવલોકન સ્થળે આવ્યો અને જ્યારે તેણે પ્રભુથી આશીર્વાદિત થએલા લોકોને જોયા ત્યારે તેણે ઉચ્ચાર્યું, કે “મારો પ્રાણ ન્યાયીને મોતે મરે, ને તે(મ)ના જેવો મારો અંત આવે ! ” (૨૩ ; ૧૦). બીજા અવલોકન સ્થળે બલઆમ ગયો, ત્યારે પ્રભુએ ઇસ્રાએલને જે જે મહાન વચનો આપ્યાં હતાં તે વિષે વિચાર કરતાં કરતાં તેણે કહ્યું, કે “શું પોતાનું બોલતું પ્રભુ પૂરું નહિ કરે ? ” (૨૩ ; ૧૯). બલઆમને માલુમ પડી ગયું કે પ્રભુનું વિશ્વાસપણું આ લોકોને ઘેરી રહેલું છે, અને તે વિશ્વાસપણું અવિકાર્ય અને શાશ્વત છે. “હેબ્રીઓને પત્ર”માં લખ્યું છે, કે “જેણે વચન આપ્યું તે વિશ્વાસયોગ્ય છે ” (હેબ્રી. ૧૦ ; ૨૩). બલઆમે ત્રીજે સ્થળે આવીને તો સમાધિ ચઢાવી, આંખો બંધ કરી, પરંતુ સર્વસમય પ્રભુનું દર્શન જેવા આંતરિક આંખો ઉઘાડી રાખી. અને પ્રભુએ ઇસ્રાએલને સારૂ જે જે તૈયાર કરી રાખ્યું હતું તે બધું એ દર્શનમાં તેણે જોઈ લીધું, અને પછી છેવટે તે બોલ્યો, કે “જે તને આશીર્વાદ આપે, તે સર્વ આશીર્વાદિત થાઓ ; અને જે તને શાપ દે, તે શાપિત થાઓ ” (૨૪ ; ૯). પરંતુ આવું કરવા સારૂ બાલાકે બલઆમને બોલાવ્યો નહોતો. બલઆમે શાપ દેવાને બદલે ઇસ્રાએલને ત્રણ વખત આશીર્વાદ આપ્યો, તેથી ગુસ્સે થઈને બાલાક તેને કાઢી મૂકવા જાય છે, એટલામાં બાલાકે તો કહ્યું એ નથી અને બલઆમ એક ચોથું આશીર્વચન ઉચ્ચારે છે :

“ચાક્રબાંધી તારો ઝબકી નીકળશે ; ને ઇસ્ત્રાએલબાંધી રાજદંડ ભીનો થશે, ને મોઆબના ખૂણાઓને વિંધી નાખશે ; ને શેથના સર્વ દીકરાઓને નાશ કરશે ” (૨૪ ; ૧૭).

અત્યાર સુધી તો બલઆમે ઇસ્ત્રાએલને આશીર્વાદ જ આપ્યો છે. પરંતુ કેવા ભાવથી તેણે આશીર્વાદ આપ્યો ? તે પ્રભુની ઇચ્છાને આજ્ઞાધીન રહ્યો ખરો, પરંતુ એ તો પ્રેમહીન આજ્ઞાધીનતા હતી. તેણે જે આશીર્વચનો ઉચ્ચાર્યાં તે પરથી તો તેનું મન કેટલું શુદ્ધ અને પ્રામાણિક હતું તે દેખાય છે ખરૂં, પરંતુ આથી તેના મનને કંઈ સંતોષ નહોતો. સંતોષ ક્યાંથી હોય ? તે બાલાકના બોલાવ્યાથી આવ્યો હતો, અને જે કામે તેને બોલાવવામાં આવ્યો હતો તે કામ તો પાર પડ્યું નહોતું, એટલે તેને સંતોષ નજ હોય એ સ્વાભાવિક છે. એણે આશીર્વાદો ઉચ્ચાર્યા હતા ખરા, પરંતુ તે ન છૂટક. તેના મનમાં હવે આ વિચાર ઘોળાયા કરે છે, કે ઇસ્ત્રાએલીઓને જે કોઈ શત્રુ કે બહારનો માણસ શાપ દઈ ન શકે તો ભલે, પરંતુ શું તેઓને એવી કોઈ રીતે પરીક્ષણના પાશમાં ન સપડાવાય કે જેથી તેઓ પોતે જ પોતાને માથે શાપ વહોરી લાવે ? હવેથી પરીક્ષણ પામેલો બલઆમ પોતે જ અન્યનું પરીક્ષણ કરનાર થાય છે. આ તો દુષ્ટતાના અગાધ ખાડામાં પડ્યા બરોબર છે. બલઆમની કુચુકિતથી ઇસ્ત્રાએલીઓને મૂર્તિપૂજકોની અનીતિમાન ભજનસેવામાં સંડોવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો. ઇસ્ત્રાએલીઓ આ પરીક્ષણને વશ થયા, અને એમ કરીને પોતાનાં જ પાપે તેઓ શાપિત થયા. ત્યાર પછી મિઘાની લોકો સાથે લડાઈ થઈ તેમાં બલઆમ જે લોકોને તેણે આશીર્વાદ આપ્યો હતો તેઓની જ સામે લડતાં મરણ પામ્યો : “વળી તેઓએ એઓરના દીકરા બલઆમને તરવારથી મારી નાખ્યો” (ગણના ૩૧ ; ૮).

બલઆમનું ચારિત્ર્ય—બલઆમને બાઈબલમાં જેવો વર્ણવેલો છે તેવાં માણસો આજે દુર્લભ નથી. આજે પણ છે. તેના મનમાં જાત-જાતની મતલબો હતી, અને એવી અનેક મતલબોને કારણે તેનું મન અસ્થિર થયેલું હતું. કયો રસ્તો લેવો અને કયો તજવો એ તેને સ્પષ્ટ નહોતું. એક તો તેના મનમાં દ્રવ્યલોભ હતો (આ વિષે ઘણાનું માનવું એવું છે કે તે એવો દ્રવ્યલોભી ન હતો). ખીજું એ કે એને સંદર્શનિક

તરીકે ખ્યાતિ મેળવવી હતી, અને મેળવેલી ખ્યાતિ ટકાવી રાખવી હતી ; મોઆબના રાજા સાથે એને સારાસારી રાખવી હતી ; એ ઉપરાંત માણસો ઉપર તેને છાપ બેસાડવી હતી. આવાં આવાં અનેક કારણોને લીધે તે બાલાકને ત્યાં જવાને ઉશ્કેરાયો હતો. બલઆમ ધણી રીતે સારો છે, તેમજ ધણી રીતે ખરાબ પણ છે. “દેહ આત્માની વિરૂદ્ધ ઇચ્છા કરે છે, અને આત્મા દેહની વિરૂદ્ધ” (મલ. ૫ ; ૧૭). રામનો એક કવિ પોતા વિષે એવું કહે છે, કે “શું સાફ છે તે હું જોઉં છું, હું તે પસંદ પણ કરું છું, તો પણ જે ભૂંડું છે તેજ હું કરું છું.” બલઆમને જે અનુભવ થયો તે આવો છે : ખરેખર અને યોગ્ય રીતિએ શું કરવાનું હતું તે બલઆમ પૂરી રીતે સમજતો હતો. તેથી તેની ફરજ સંદેશીઆઓની સાથે જવાની ચોકખી ના પાડવી એ હતી, પરંતુ તેના મનમાં એવું થતું હતું, કે એ “ના”નું “હા” શી રીતે થઇ શકે ? “ના જવું” એ તેની ફરજ હતી, પરંતુ “જવું” એ તેનું મન હતું. ના જવું જોઈએ છતાં જવું, અને તોએ ખરા માર્ગમાં છું એમ તેને લાગે, એનો ઇલાજ તે શોધતો હતો. તેની ઇચ્છાને દાખી નાખનારો અને અંકુશમાં રાખનારો જે અવાજ તેના અસ્થિર હૃદયમાંથી નીકળતો હતો તે અવાજને કેવી રીતે દાખી દેવાય અથવા તેને આધો કરાય, એ રસ્તો તેને જોઇતો હતો. તેથી તેણે બિશપ બટલરના કહેવા પ્રમાણે, એવી એવી રીતો બોળવા માંડી કે જેમાં તેની ફરજનો, તેમજ જે ભૂંડું તેને કરવું હતું, તે બન્નેનો સમાવેશ થઇ જાય. એટલે ભૂંડું કરવાની તેની ઇચ્છા પાર પડે અને સાથે સાથે ફરજ બજવી છે એમ પણ કહી શકાય. પણ એમ શી રીતે બની શકે ? શું ભૂંડું કરવા જતાં કોઈ પણ ફરજ અદા કરી શકાય ? મોઆબ જવાનું પ્રભુએ એને ચોકખું ના કહ્યું છે (૨૨ ; ૧૨), તોપણ તેને તો જવું છે, અને ત્યાં જઇને, શું કરવું જોઈએ તે પૂરી રીતે જાણ્યા છતાં, ખોટું કામ કરવું છે. આનું નામ તે અડધા પ્રભુના અને અડધા શેતાનના. આનું જ નામ તે પ્રેરણા વિરૂદ્ધનું કામ. કાર્ડિનલ ન્યુમાન કહે છે, કે “આ વાતમાં બલઆમનું જે પાપ હતું તે એ, કે તેને જે પહેલું કહેવામાં આવ્યું તે પ્રમાણે તેણે કંઈ નહિ. ધણી વાર લોકો એવું કહે છે કે, કોઈ કોઈ બાબતમાં જે પાછળથી આવેલા વિચારો હોય છે તે ઉત્તમ અને કાર્યમાં મૂકવા લાયક વિચારો

હોય છે. કોઈ પણ વાતનો ફેંસલો આપવાની બાબતમાં એમ હોય ખરું, પરંતુ જ્યાં પ્રેરકબુદ્ધિની વાત આવી ત્યાં એવું નથી; ત્યાં તો પ્રથમ વિચારો એજ પસંદનીય વિચારો છે. જ્યાં કર્તવ્ય અને અકર્તવ્યનો સવાલ આવ્યો ત્યાં તો પહેલા વિચારો એજ શ્રેષ્ઠ વિચારો, અને તેમાં દિવ્ય પોકાર વિશેષ સમાયલો હોય છે.”

આપણે શું કરવું જોઈએ એ બાબત દીવા જેવી રૂપ છોયે, તેમ છતાં તે વિષે પ્રાર્થના કર્યા કરવી, એ ઈશ્વરનું અપમાન કરવા જેવું છે. અમુક બાબત વિષે પ્રાર્થના કર્યા કરવાથી જેમ આપણે આપણું વલણ સુધારી શકીએ છીએ, તેમજ પ્રાર્થના કર્યા કરવાથી ધણી વાર આપણે સારા વલણ પરથી ખરાબ વલણ પર પણ વળી જઈએ છીએ. અસ્થિર મનવાળો માણસ ખરું શું અને ખોટું શું એ બાબત વિષે મુંઝવણમાં પડે છે, અને આખરે જે ખોટું હોય છે તેજ તેને સાચું અને બનુકરણીય લાગે છે. બલઆમે એક પછી એક જીદાં જીદાં અવલોકન-સ્થાન બદલ્યાં, વેદીઓ પર વેદીઓ બંધાવી, અને અર્પણો પર અર્પણો ચઢાવડાવ્યાં, એ પરથી એના મનનું બેબાકળાપણું અને મનની બ્યાકૂળતા દેખાઈ આવે છે. તે જાણતો હતો કે હું પ્રભુના હાથમાં છું, પરંતુ તેને એ હાથોમાંથી છૂટા થવું હતું, અને તેનું જ એ બેબાકળાપણું હતું અને મનની બ્યાકૂળતા હતી. તે એવી પકડમાં પકડાયલો હતો કે એનાથી છટકી જવાય નહિ, તેથી તે સાચું બોલે છે ખરો, પરંતુ એ સાચું બોલવું તે કાના જેવું હતું ? જેમ ગુલામ ન છૂટકે સાચું બોલે તેના જેવું હતું. એના સ્વતંત્ર મનમાંથી નીકળતી સચ્ચાઈ એ નહોતી. આખરે જે દાબ નીચે તે દબાયલો હતો તે તેના પરથી ઊઠાવી લેવામાં આવે છે, એટલે બલઆમ અત્યાર સુધી જે ખરા મનથી કરવા ઈચ્છતો હતો, પરંતુ દિવ્ય દબાણને લીધે કરી શકતો નહોતો, તે તે ખરેખરી રીતે કૃત્યમાં કરે છે. તેની સલાહથી લોકો પર શાપ આવ્યો. તે કહેતો હતો કે જે ખરું હશે તેજ હું બોલીશ અને તેજ હું કરીશ (૨૨ ; ૩૮). પરંતુ ધણી માણસો પાપી કામ ન કરવું પડે કે પાપસ્થાને ન જવું પડે માટે તેથી દૂર રહેવાને ધણી લાંબો અને ચકરાવાનો રસ્તો લે છે, પણ પછીથી જલદી ત્યાંથી પાછા વળે છે, રખેને પેલી તક જતી રહે ! બલઆમ એવો માણસ

હતો. પહેલાં તેણે એવું દેખાડ્યું, કે પ્રભુ જે વાત કહેશે તેજ હું બોલીશ, અને એમ કર્યું પણ ખરું, પરંતુ પછીથી જે લોકોને તેણે કમને આશીર્વાદ દીધો હતો તેમની જ પાસે પાપ કરાવીને તેણે તેમને શાપિત કર્યાં. શું સારું હતું એ વિષે તેને સ્પષ્ટ અને પ્રબળ સૂચનાઓ મળી હતી, પરંતુ તેની સ્વાર્થી ઇચ્છા પણ એટલીજ પ્રબળ હતી, અને એ બંને સાચવવા જતાં આખરે તેણે જે ભૂંડું હતું તે કર્યું. હુશીઓની ઇશ્વર-પ્રેરણા અને મૂર્તિ પૂજકોની ઇશ્વરપ્રેરણામાં કેટલો બધો તફાવત છે તે આ વાર્તા પરથી બહુ સારી રીતે સમજાય છે, પરંતુ એ ઉપરાંત આ વાર્તા આપણને એવું પણ શીખવે છે, કે “શુભ ઇચ્છવું અને શુભ કરવું એ બે એક જ નથી” શુભેચ્છા રાખીએ એટલામાં જ અને શુભ કાર્ય થઈ ગયું એમ સમજવાનું નથી. શુભ ઇચ્છામાંથી ફળરૂપે શુભ કાર્ય નીપજવું જોઈએ.

પ્રકરણ ૨૦મું

મુસાનું મરણ—તેના ચારિત્ર્યની રૂપરેખા

(ગણના ૩૨ ; ૧-૨૩. પુન. ૩૪.)

થોડામાં સંતોષ માને એવાં હુશી કુળો—ધસાએલે હવે યરદન નદીની પૂર્વ દિશાએ આવેલો ગિલઆદનો પ્રદેશ જીતી લીધો હતો. તે રસાળ, ફળદ્રુપ અને ખેતીવાડીમાં કામ લાગે તેવા પ્રદેશ હતો. એ જોઈને રેઉબેન તથા ગાદ કુળો અને મનાશશેહના અડધા કુળના લોકોની નજર ખગડી. તેઓને એથી આગળ જવાની મરજી નહોતી, પરંતુ ત્યાંના બાગબગીચા, દ્રાક્ષાવાડીઓ, અને અનાજનાં ખેતરોમાં જ વસવાને તેઓ લલચાયા. યરદન નદીની પેલી મેર જે વચનનો પ્રદેશ હતો તેનો મોહ તેમને લાગ્યો નહિ. જેટલું મળ્યું એટલું જ લાંબને ખેતી રહેવાની તેમની દાનત હતી, અને એટલું મળે તેટલામાં જ તેઓ પોતાને ઉપકૃત થએલા સમજતા. જેઓ આવી રીતે જે ઉત્તમોત્તમ નથી પરંતુ તે કરતાં જે જિતરતું છે તેથી જ મોહી પડે છે, તેઓના આત્માઓ આત્મિક સાહસો ખેડી શક્તા નથી. “યાત્રાકારી”માં એક કૃત્રિમ મુસાફરની વાત આવે છે, તે ખ્રિસ્તીને કહે છે, કે “તમે એકલા જઈને મારે સાડા એ દેશનો કબજો લો.” જ્યારે ઉપરોક્ત અહીં કુળના લોકોએ એવી માગણી કરી, કે અમને ગિલઆદ દેશમાં રહેવા દો, ત્યારે એ સાંભળીને મુસાને ગુસ્સો ચઢ્યો, અને તેણે તેમને “ભૂંડાઓનાં ફરજંદ” (૩૨ ; ૧૪) કહ્યા. તે તેમને ગુસ્સાથી પૂછે છે, કે “શું તમારા ભાઈઓ લડાઈમાં જાય ને તમે અહીં ખેતી રહેશો ?” (૩૨ ; ૬). પરંતુ પાછળથી મુસાએ તેમની માગણી કબૂલ રાખી, પરંતુ તે એ સ્પષ્ટ કરે કે જ્યાં સુધી આખી ઇસ્રાએલ કામને રહેવાનું વતન મળે ત્યાં સુધી તેઓમાંના જે બળવાન પુરુષો હોય તેઓ, દેશ જીતવામાં બીજા ઇસ્રાએલીઓની કુમકે રહે. જો આ કરાર તેઓ તોડે, તો મુસાએ તેમને કહ્યું, કે “નિશ્ચે જાણજો કે તમારું પાપ તમને પકડી પાડશે” (૩૨ ; ૨૩).

આધમિકમાં જે ધણું મહત્ત્વનાં વચનો ગણાય છે તેઓમાંનું એક આ પણુ છે. ગમે તે જાતનું પાપ હોય પણુ એ વાત ખરી છે, કે પાપ આખરે પાપ કરનારને નિશ્ચે પકડી પાડશે. પરંતુ ખાસ કરીને આપમતલબનું કે દગલબાજીનું કે વિશ્વાસઘાતનું પાપ હોય તો તો નિશ્ચે તે પકડી પાડ્યા વિના રહેવાનું જ નહિ. અઢી કુળે પોતા પર મુકાએલી શરત બરાબર પાળી, અને આપણને આગળ વાંચતાં મારૂમ પડશે કે તેઓના વિશ્વાસુ-પણાને લીધે તેમની પ્રશંસા કરવામાં આવે છે, અને યુદ્ધ પૂરૂ થયે, તેમને એ શરતના બંધનમાંથી માનભેર મુક્ત કરવામાં આવે છે (યહો. ૨૨; ૪). પરંતુ રેહબેન, ગાદ અને મનાશહે જે ભૂમિ વગર વિચારે પસંદ કરી લીધી હતી તેનું ફળ તેમને ચાખવું જ પડ્યું. ઇસ્રાએલના ધર્મવિષયક વારસામાંથી તેઓએ પોતે પોતાને બાતલ કરી દીધા હતા, અને ઇસ્રાએલના પ્રજાસત્તાક તંત્રમાંથી તેઓ અળગા થયા હતા. જે આદર્શને તેઓએ અનુસરવું જોઈતું હતું તેને તેઓ પૂરી રીતે અનુસર્યા નહિ, એટલે એ આદર્શને પણુ તેઓ ગુમાવી બેઠા. ઇસ્રાએલના ઉર્જિવળ ઇતિહાસમાં તેઓનો હિસ્સો નહિ જેવો જ હતો, અને વખત જતાં, આખરે તેઓ આબુબાબુના મૂર્તિપૂજક લોકોમાં ભળી ગયા.

અફેલિત આશા—ઇસ્રાએલ કામ અને કનાન દેશ, એ બેની વચમાં હવે માત્ર યરદન નદી જ રહી હતી. એ નદી ઓળંગી એટલે જાણે ઇસ્રાએલીઓએ કનાનમાં જ પગ મૂક્યો. એ નદી પાલેસ્ટાઇન દેશની ઉત્તરેથી નીકળી દક્ષિણુ બાણી જાય છે. એવી રીતે કુદરતી રીતે જ એ નદી વડે એ દેશના બે ભાગલા પડે છે એક પૂર્વનો અને બીજો પશ્ચિમનો. નદીની આ પાર રહીને તેઓ સામા કાંઠા બાણી જોતા હતા, ત્યારે કનાન દેશનાં સુંદર ક્ષેત્રો અને ટેકરીઓ તેમની નજરે પડતાં હતાં. એ જોઇને એ જગાઓએ તેમના પૂર્વજોને ઇશ્વર તરફથી જે વચનો મળ્યાં હતાં તે પણુ તેમને યાદ આવ્યાં, કે “જે દેશ વિષે મેં ઇબ્રાહીમ તથા ઇસ્હાક તથા યાકૂબની આગળ સમ ખાધને કહ્યું, કે તારા સંતાનને હું આપીશ, તે આ છે” (પુન. ૩૪; ૪). વળી અહીં જ રહીને મુસાએ પોતાને માટે અંગત પ્રાર્થના કરી હતી. મુસાએ જો નરી અંગત પ્રાર્થના કદી કરી હોય તો તે આ વખતે અને આ ઠેકાણે જ હતી : “કૃપા કરીને

મને પાર જવા દે, ને ચરદતને પેલે પારનો ઉત્તમ દેશ, એટલે તે ઉત્તમ જિંચ પ્રદેશ તથા લખાનોન મને જોવા દે ” (પુન. ૩ ; ૨૫). પરંતુ એ પ્રાર્થના માન્ય કરવામાં આવી નહિ. મુસાની અને તેની આજ્ઞાઓની પ્રાપ્તિની વચ્ચે કંઈક અવરોધરૂપ હતું, અને એને લીધે, જે કે તેને સોંપવામાં આવેલા લોકોને તો તે લગભગ ઇચ્છિત સ્થળ સુધી લઈ ગયો હતો ખરો, તોપણ તેને પોતાને પાછળ રહેવું પડ્યું, અને તે અરણ્યમાં મરણ પામ્યો.

મુસાનો ઉત્તરાધિકારી—પરંતુ મુસાનું મરણ થાય તે પહેલાં તેની જગાએ કોઈ નીમાવો જોઈએ. એ જગા પર કોને નીમવો એ તો અત્યાર પહેલાં જે જે બીનાઓ બની હતી તે પરથી જણાઈ ગયું હતું. હાઈન મરણ પામ્યો ત્યારે તેનું યાજકપદ તેના દીકરાને મળ્યું, પરંતુ મુસા પોતાના કુટુંબને માટે એવા કોઈ માનનો ભૂખ્યો ન હતો. મુસાના એ દીકરા હતા—ગેશીમ અને એલીઆઝાર, પરંતુ બાપની જગા સાચવવાને દીકરાઓ લાગ્યજાળી થયા નહિ. એ જગા તો “ મુસાના સેવક, નૂનના દીકરા યહોશુઆ ” ને મળી. આ જુવાનિયા યહોશુઆને મુલાકાત-મંડપમાં બોલાવવામાં આવ્યો ; અને ત્યાં પ્રમુખયાજકની રૂપે મુસાને એમ ફરમાવવામાં આવ્યું, કે “ તારો અધિકાર તું તેને આપ, કે ઇસ્રાએલપુત્રોની આખી જમાત તેની આજ્ઞા માને ” (ગણુના ૨૭ ; ૨૦). અધિકારની સોંપણી કર્યા બાદ મુસા મરણની રાહ જોવા લાગ્યો.

અરણ્યમાં નીપજેલું મરણ—મુસાએ પોતાનું પદ બીજાને સોંપ્યું કે થોડી જ વારમાં તેના મરણની ધડી આવી પહોંચી. મોઆબ દેશના પહાડોનું નબો નામનું એક શિખર હતું. તે શિખર પર પિસ્ગાહ (અવલોકનસ્થાન) નામનું એક સ્થળ હતું, ત્યાં મુસા ચઢ્યો. અને ત્યાં રહીને તેણે ઉત્તરથી દક્ષિણ સુધી, અને ચરશાલેમથી પણ પાર છેક લુમ્બીય સમુદ્ર સુધી આખો દેશ નિહાળ્યો. ત્યાં દર્શનના પહાડ પર “ મોઆબ દેશમાં, યહોવાહના વચન પ્રમાણે, યહોવાહનો સેવક મુસા મરી ગયો. અને મોઆબ દેશના નીચાણમાં તેણે...તેને દાટ્યો ; પણ આજ સુધી કોઈ માણસ તેની કબર વિષે જાણતું નથી ” (૩૪ ; ૫, ૬).

રિક્ત કરીને એક આથેન્સવાસી કહે છે, કે “ પ્રખ્યાત પુરુષોની કબર

આખી દુનિયા છે...અને તેઓને સ્મારકસ્તંભ માણુસોનાં હૃદયોમાં કેાતરાયલો છે.” પિસ્ગાહ નામની જે જગાએ મુસા ઊભો રહ્યો હતો, તે જગાએ એક જણ ગયો, અને મુસાએ જે જોયું હતું તે જોયું. પછી તેણે નીચે આવીને કહ્યું, કે “કેટલું કઠણ, ખરેખર અકથનીય કઠણ!” જિંદગીની આશાઓ ફળીભૂત થતી નથી, ત્યારે માણુસને એવું જ કઠણ લાગે છે, પરંતુ ખીજ બધી રીતે મુસાનું મરણ મહિમાવાન મરણ હતું. તેની આંખ અંખી થએલી નહોતી, તેમજ તેના શરીરનું કૈવલ ઘટી ગયું નહોતું. મરતી વખતે તેના શરીરમાં કોઈ પ્રકારની ક્ષીણતા જોવામાં આવતી નહોતી. જે કામ તેને સોંપવામાં આવ્યું હતું તે કામ પૂરું થયું હતું, અને ઝાડવામાં જે હતો તેની પ્રસન્નતાનો પ્રકાશ મુસા પર હજી પણ પડતો હતો. જોન વેસ્લીના સ્મારકસ્તંભ પર આવું વાક્ય કેાતરવામાં આવેલું છે, કે “પ્રભુ આપણી સાથે હોય, એ આપણે માટે સૌથી સાફ છે. પ્રભુ પોતાના સેવકોને દાટે છે, પરંતુ પોતાનું કામ આગળ ચલાવ્યો જાય છે.” હવે નવા કામને માટે નવા માણુસની જરૂર હતી, અને તે મુસા જેવા કોઈ માણુસની નહિ, પણ યહોશુઆ જેવા કોઈ માણુસની. આ પરથી જણાય છે કે મુસાનું મરણ યોગ્ય વખતે જ થએલું હતું. મતલબ કે મુસાનું મરણ થયું ત્યારથી તેની જરૂર પણ નહોતી. હવે પછીના કામને માટે મુસા જેવો નહિ પણ યહોશુઆ જેવો કોઈ માણુસ જોઈતો હતો. લાંબી દરિયાઈ મુસાફરી પછી જેમ આપણે બંદરે પહોંચીએ તેના જેવું કુદરતી મરણ છે. અને ઉમદા આત્મા તે સારા નાવિક જેવો છે, કે જે જેમ જેમ બંદર પાસે આવતું જાય છે તેમ તેમ સદા ઉતારતો જાય છે, અને ધીમી ધીમી ગતિએ વહાણને બંદરમાં લઈ જાય છે. જ્યાં આવું મરણ થાય ત્યાં કશો શોક કે સંતાપ હોતો નથી; પરંતુ જેમ પરિપક્વ થએલું ફળ ઝાડ પરથી સહેલાઈથી ખરી પડે છે તેમજ આત્મા પણ કોઈને દુઃખ લગાડ્યા વિના ખોળિયામાંથી નીકળી જાય છે.

મુસાનું આરિગ્ય—લોકોના નેતા, નિયમસ્થાપક, પ્રબોધક અને ઈશ્વરભક્ત તરીકે મુસા કેવો હતો તે, અરણ્યપ્રવાસ દરમિયાન જે જે બનાવો બન્યા તે પરથી જણાય છે. મુસાનું આંતરિક જીવન અને તેના

વિચારો કેવાં હશે એ વિષે આપણે ખરું જોતાં કંઈ જ જાણતા નથી (તોપણ જુઓ પ્રકરણ ૧૨મું). તેના વ્યક્તિત્વની છેક અભ્યંતર બાબતો, તથા જ્યારે તે એકલો તેમજ ઈશ્વર સાથે સહવાસમાં હશે ત્યારે તેનું અભ્યંતર કેવું હશે તે જોવાજાણવાનો લાગ આપણને અત્યાર સુધી મળ્યો નથી. આપણે એના ચારિત્ર્ય વિષે જે કંઈ જાણી શકીએ તો તે માત્ર લોકો સાથે તેના જે સંબંધ હતો તે પરથી જ જાણી શકીએ. મતલબ કે તેનું ખાનગી જીવન કેવું હતું તે વિષે આપણે તદ્દન અજાણ છીએ; માત્ર ઇતિહાસમાં તે કેવો જણાયો છે તે પરથી આપણે તેના ચારિત્ર્ય વિષે કંઈ કંઈ અટકળ કરી શકીએ.

૧. લોકોનો નેતા—લોકોનો નેતા થવાને માટે મુસાને પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. “માટે હવે ચાલ, મિસરમાંથી મારા લોક ઇસ્રાએલ-પુત્રોને કાઢી લાવવા માટે તને હું ફારૂન પાસે મોકલું છું” (નિર્ગ. ૩; ૧૦). ઇસ્રાએલપુત્રો પોતાની સ્વતંત્રતા સંપાદન કરવાનો વિચાર કરે, અને એ સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ છે, એવી સ્ફૂરણા તેઓનામાં ઉપજાવવાની જરૂર હતી; અને મુસાએ તેમ કર્યું હતું. વળી મુસાએ સ્વતંત્રતાની ખાતર જેમ સર્વસ્વનો ત્યાગ કર્યો હતો તેમ તેઓ પણ તેવો ત્યાગ કરે, એ માટે તેઓને ઉત્તેજનની જરૂર હતી, અને મુસાએ તે પણ કર્યું હતું. એ કર્યો પછી લોકો પોતાની પસંદગી અને પોતાના ખ્યેયને વળગી રહે, માટે પણ મુસાએ પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો હતો. જ્યારે જ્યારે કાયરપણાને લીધે માહોમાંહેનાં તડને લીધે તેઓનામાં ધર્મભ્રષ્ટતા ઉપજવા જેવું થતું, ત્યારે ત્યારે તે તેમને તેમનું ખ્યેય યાદ દેવડાવતો, એ માટે કે જે વાનાં આગળ છે તે પ્રાપ્ત કરવાને તેઓ આગળ વધે અને ઈશ્વરના ઉચ્ચ તેડાના ઇનામને માટે નિશાનની જાણી આગળ ધપે. આવું બધું કરવું, અને વળી હરદમ તેમ કરવું, એજ ખરા નેતાનાં સ્વાભાવિક લક્ષણ છે. તે ધન જીએ ધરી રાખતો હતો, અને તે જોઇને બીજા લોકો પાછળ પાછળ જતા હતા. મુસા ન હોત તો ઇસ્રાએલપુત્રોનું બિવિધ કંઈક જુદું જ ધડાયું હોત, અને આખી દુનિયાનું બિવિધ પણ આજે જુદું જ હોત. એ સર્વ ઉપરાંત લોકોનું તેણે ધણું સહન કર્યું, અને તેમને જેમ તેમ કરીને બધી વાતે મનાવ્યાં. તોપણ નરી નમ્રતા અને સાલસાર્થથી તેણે

પોતાનું નેતૃત્વ બળવું કારણ કે તેનામાં અડગ વિશ્વાસુપણું હતું, તેથી તે લોકોની સામે ટક્કર ઝીલવાને, તેઓને ધમકાવવાને તથા તેઓનાં અન્યાયોની શિક્ષા કરવાને સમર્થ હતો ; પરંતુ તેનામાં ધૈર્ય પ્રત્યે જે અડગ વિશ્વાસુપણું હતું તે વડે જ તે એ બધું કરવાને સમર્થ હતો, અને એને લીધે જ તે તેઓનો નેતા પણ રહી શક્યો. જે મુસાનું નામ આજે આપણે ન જાણતા હોત, તો યહુદી પ્રજા અને યહુદી ધર્મની સ્થાપના જેવું મહાભારત કામ કરી શકે એવો કોઈ મહાપુરુષ થઈ ગયો હોવો જ નેહએ, એવું આપણે વિનાપ્રમાણ માની લેવું જ પડત.

૨. નિયમસ્થાપક—“નિયમશાસ્ત્ર મુસાની મારફતે આપવામાં આવ્યું” (યોહાન ૧ ; ૧૭). જે દશ આજ્ઞાઓ મુસાની હસ્તક ઇસ્રાએલ-પુત્રોને પ્રગટ કરવામાં આવી તે વડે ધર્મ, ન્યાય અને દયાવિષયક પ્રકરણમાં માત્ર એ લોકોનું જ ભવિષ્ય ધડાયું એમ નહિ, પરંતુ એ દશ આજ્ઞાઓ તો આખી દુનિયાનું નિયમશાસ્ત્ર થઈ પડી છે, અને એને લીધે જ શાસ્ત્રમાં કહેલું છે, કે “તારણ યહુદીઓમાંથી છે” (યોહાન ૪ ; ૨૨). આખી માનવજાતનાં આત્મિક ધોરણો જે કોઈએ ફેરવ્યાં કહેવાય, તો એવા માણસોમાં મુસા પહેલામાં પહેલો અને મહાનમાં મહાન હતો. મુસાના જમાનાના લોક એવા હતા, કે ધર્મ અને નીતિને એકબીજા વિના ચાલે તેમ નથી, એવું તેઓ સમજતા નહોતા. પરંતુ મુસાએ ધર્મ અને નીતિ એ બંનેનું એકીકરણ કર્યું ; અને મુસાની મદદ વડે જ ઇસ્રાએલીઓ એવું માનવા લાગ્યા, કે ધૈર્ય એક છે, તે પવિત્ર છે, અને ન્યાયાચાર—“સારો તથા ખરો રસ્તો” (૧ શમૂ. ૧૨ ; ૨૩)—કરવો એજ તેનું ભજન છે ; અને એ માન્યતાને તેઓ પાછળથી અંત લગી બહુ ચુસ્ત રીતે વળગી રહ્યા. આ રીતે ધાર્મિક જીવનની નૈતિક શરતો કંઈ કંઈ છે તે આખી દુનિયાને શિખવવામાં આવ્યું, અને તે માત્ર તે સમયની દુનિયાને જ નહિ, પણ સર્વ સમયની દુનિયાને પણ શિખવવામાં આવ્યું.

૩. પ્રબોધક અને ધૈર્યરક્ષક—મુસાના જમાનાના યહુદી ઇતિહાસમાં ઠંકાણે ઠંકાણે તેને પ્રબોધક, ઉર્ફે પ્રભુને બદલે બોલનાર, તરીકે ઓળખાવવામાં આવેલો છે. જેમકે “મહોવાહે મુસાને કહ્યું...”

“મુસાએ ઇસ્રાએલપુત્રોને કહ્યું” એવા શબ્દો વારંવાર વિચારમાં આવે છે. ખાસ કરીને “લેવીય” પુસ્તકમાં તે અધ્યાયે અધ્યય અને લગભગ દરેક પરિચ્છેદની શરૂઆતે એવા શબ્દો નજરે પડે છે. ઉપરથી મુસા તે પ્રભુ અને ઇસ્રાએલપુત્રોની વચ્ચે મધ્યસ્થ જેવો દેખાઈ છે, અને તેની મારફતે પ્રભુનું પ્રકટીકરણ માણસોને મળ્યું. મુસાને શાસ્ત્રમાં ધણી ઉન્નત ઇતિહાસોથી સંબોધવામાં આવેલો છે, જેવા કે “પૂરબક્ત મુસા” (પુન. ૩૩; ૧. ચહો. ૧૪; ૬) અને “મારો સેવક મુસા” એ ઇતિહાસો ઉપરથી, ચહોવાહતી સાથે તેને કેટલો નિકટનો સંબંધ હતો, અને ઇસ્રાએલમાં એક સાધુજન તરીકે તેનું કેટલું માન હતું તેમજ શકાય છે. ઇશ્વરની સાથેના નિકટ સહચારથી મુસાના ચારિત્ર્યમાં કે બધું પરિવર્તન થયું એ ચહોદીઓનો ઇતિહાસ વાંચતાં આપણને માલુમ પડે છે. તેનામાં એટલી બધી નમ્રતા અને દીનતા ઉપજી કે “જાણે અદરશને જોતો હોય એમ તે અડગ રહ્યો” (હેબ્રી. ૧૧; ૨૭). તેમાં એટલી બધી નિઃસ્વાર્થતા હતી, કે તે “આ લોક” “આ લોક એમજ માત્ર ઝંખ્યા કરતો લાગે છે, અને તેમની સેવામાં જ પોતાનું સમર્પણ દે છે. તેની તેમના પ્રત્યે એટલી બધી એકનિષ્ઠા હતી કે બાઈબલમાંનો પહેલવહેલો લોકદાઝ ધરાવનાર કહી શકાય. ત્યાર પછી કાળાન્તરે આવેલા જમાનાના લોકો, કે જેઓની પૂર્વે સેંકડો મુરુષો થઈ ગયા હતા, વળી એ જમાનાના અરસામાં જ એવા એવા ધુરંધરો પામ્યા હતા. કે દુનિયામાં ત્યાર પહેલાં કે ત્યાર પછી ભાગ્યે એવા થયા હશે. તેઓ મુસાને એ સર્વે મહામુરુષો અને ધર્મધુરંધરો માં એટલો બધો ચઢિયાતો સમજે છે કે તેના વિષે આ પ્રમાણે સાક્ષી “મુસા કે જેને ચહોવાહ મોઢામોઢ ઓળખતો હતો તેના જેવો બધું હજી સુધી ઇસ્રાએલમાં જોયો નથી” (પુન. ૩૪; ૧૦).

પ્રકરણ ૨૧મું

કનાન દેશ—યહોશુઆનું તેડું

(યહો. ૧; ૧-૯: ૨).

યહોશુઆ—ધણીવાર અતિશયોક્તિથી એવું કહેવાય છે કે દુનિયાનો ઇતિહાસ એટલે દુનિયાના મહાપુરુષોનો ઇતિહાસ, અને આ કંઈ તદ્દન તો ખોટું નથી જ. એમાં ધણે અંશે સત્યતા છે. દુનિયામાં જે જે બનાવો બને છે તેનો કર્તા ઈશ્વર છે. તે પોતાના મનોરથો પાર પાડવાને ઇતિહાસનું વહેણ પોતાની ઇચ્છાનુસાર ચલાવે છે, અને આવું કરવાને તે ગમે તે કોઈ દેશજાતિના ધણા માણસોને એક પછી એક પોતાના પગ પાસે (યશ. ૪૧; ૨) બોલાવે છે, અને તેઓની મારફતે એ પ્રમાણે કરે છે. આવા અનેક નેતાઓ પ્રભુએ એક પછી એક ઇસ્રાએલ પ્રજામાં ઊભા કર્યા, કે જેઓ પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણે વિચારે ને વર્તે, અને જે માર્ગમાં તે પ્રજાને ચાલવાનું હતું તેમાં તેઓ તે પ્રજાને માર્ગપ્રદર્શક થાય. હેબ્રી લોકોને દુનિયાના ઇતિહાસમાં પ્રજાસ્થાન મળ્યું છે તેનું કારણ એજ છે, કે તે કામમાં આવા અનેક મહાપુરુષો ઊભા થયા હતા. આવી મહાન વ્યક્તિઓમાં સૌથી પહેલો મુસા હતો, તે જૂના કરારના ખીજા બધા નરવીરો કરતાં ચઢિયાતો છે. એની પછી યહોશુઆ થયો. મુસાને જે માન ધટિત હતું તે માનનો કંઈક હિસ્સો તેને પ્રાપ્ત થયો. મુસા અને યહોશુઆ એ બેનો અહીં આપણે મુકાબલો કરતા નથી, તેમજ તે બેમાં કેવો કેવો ભેદ હતો તે પણ બતાવતા નથી. તે બન્ને ભિન્ન ભિન્ન કુદરતી શક્તિઓ ધરાવનાર હતા, અને બન્નેને સોંપાયેલાં કામ પણ જુદાં જુદાં જ હતાં. એકને, એટલે મુસાને ઇસ્રાએલપુત્રોએ મિસર-માંથી છોડાવવાનું કામ સોંપાયેલું હતું; બીજાને, એટલે યહોશુઆને ઇસ્રાએલપુત્રોને સાફ કનાન દેશ જીતવાનો હતો. મુસાના હાથમાં પ્રભોધકનો દંડ હતો, યહોશુઆના હાથમાં શરવીરની તરવાર હતી. ઇસ્રાએલપુત્રોના બાર પૂર્વજોને જે વારસો મળવાનું વચન આપવામાં

આવ્યું હતું, તે વારસો જીતવાનું તથા તેની વ્યવસ્થા કરવાનું કામ
યહોશુઆને માથે પડ્યું હતું.

વચનનો દેશ—કનાન દેશની ઉત્તરે દાનથી દક્ષિણે ખેરશેખા સુધીની
લંબાઈ આશરે ૧૪૦ માઇલ, અને સરેરાશ પહોળાઈ આશરે ૫૦ માઇલ
છે. તેનું ક્ષેત્રફળ લગભગ વેલ્સ દેશના જેટલું છે. એક રીતે જોતાં એ
દેશ બાકીની દુનિયાથી વિષ્ણ છે, કારણ કે તે બધી બાબતોએ પહોડો,
રણ અને સમુદ્રથી ઘેરાયેલો છે; અને એવી રીતે તે ઇશ્વરી વિધાનથી જ
હેબ્રી ધર્મનું વતન થવાને લાયક ઠર્યો છે. પરંતુ બીજી રીતે જોયે તો
એ દેશના લગભગ દરેક ભાગમાંથી દુનિયાનાં રાજ્યો તથા તેમનો વૈભવ
સ્પષ્ટ નજરે પડે છે. વચનના દેશની બે બાબતોએ બે મોટાં રાજ્યો આવેલાં
હતાં: એક બાબેલનનું અને બીજું મિસરનું. એ બેની વચ્ચે
આ દેશ ચીચરવટા કે ફાયર જેવો હતો. અને વારંવાર એવું
બનતું કે બેમાંથી કોઈકના તો ઇસ્રાએલપુત્રો દબાયલા હોય જ.
પરંતુ એ સ્થિતિ તો કોઈકવાર ઇસ્રાએલીઓને કળવણીરૂપ અને કોઈકવાર
મહા દુઃખરૂપ નીવડતી. આખા દેશમાં ઉત્તરદક્ષિણ અને પૂર્વપશ્ચિમ
મોટા મોટા વાણિજ્ય માર્ગો હતા, જેની મારફતે પૂર્વ તરફથી ધણીવાર
મોટાં મોટાં લશ્કરો અને વણજારાના મોટા મોટા સંઘો દેશમાં દાખલ
થતા હતા, કે વખતે દેશને ઓળંગી પણ જતા.

ઇસ્રાએલીઓએ અત્યાર સુધી તો મોટાં મોટાં રણોનો જ અનુભવ
કર્યો હતો, અને તેની સાથે સરખાવતાં તો કનાન દેશ “દૂધમધની રેલછેલ-
વાળો” ધણો ફળદ્રુપ દેશ હતો, અને એ કારણને લીધે સૌ જાતિઓની
નજર એના પર હતી. હેબ્રી લોકોએ એ દેશ જીતી લીધો ત્યાર પહેલાં
તે ધણીના હાથમાં એક પછી એક આવ્યો હતો. એના પર એટલાં
બધાં ધણીપણાં થયાં હતાં, કે જેમ હાડકાનો ટુકડો એક કૂતરાના મોંમાંથી
બીજે તાણી જાય છે, અને કૂતરાઓમાં હાડકાંને માટે જેમ તાણાતાણ
થાય છે, તેવી એ દેશની દશા થઈ હતી.

મુસાના સમયમાં કનાન દેશમાં અમોરી અને કનાની નામના લોકો
વસતા હતા. અમોરીઓ ધણે ભાગે ડુંગરાળા પ્રદેશમાં રહેતા અને
કનાનીઓ સપાટ ભૂમિ પર વસતા. આ બે મુખ્ય જાતિઓ હતી;

અને બાઇબલમાં જે બીજી અનેક જાતિઓનાં નામ આવે છે, જેવી કે હિત્તીઓ, ગીબ્રીશીઓ, વગેરે એ બધા તે પેલી એ મૂળ જાતિના કૂટેલા કુલ્યુગા અથવા તો તેમના નાના નાના વિભાગો હતા. તેઓ બધા ગામડાંમાં કે નાનાંનાનાં શહેરોમાં રહેતા, અને એવા દરેક ગામ કે શહેરનો એક રાજા કે શહેરપતિ હતો. જુઓ “યરેખોનો રાજા” (યહો. ૨ ; ૨), “આયનો રાજા” (યહો. ૮ ; ૧). જે ગામડાં નાનાં નાનાં હોય તો ધણાં ગામડાં પર એક રાજા કે ગામપતિ અમલ કરતો. કનાન દેશના ઉપરોક્ત એ જાતના લોકો ધણા સુધરેલા હતા, અને સુધરેલા હોય એમાં નવાઈ પણ નહિ, કારણ કે ધણાં સૈકાંઓ સુધી બાબેલન અને મિસર જેવા એ સુધરેલા દેશોએ એ દેશના લોકો પર સંસ્કાર પાડ્યા હતા. ઇસ્રાએલપુત્રો કનાન દેશને કબજે કરતા હતા તે વખતે ધંધા તરફ જોતાં લોકોની સ્થિતિનું અવસ્થાંતર થએલું હતું. અત્યાર પહેલાં લોકો માત્ર ઢોરઢાંક સાચવી જાણતા હતા, અને એ ઉપર મુખ્યત્વે કરીને તેમનો જીવારો હતો, પરંતુ હવે તો તેઓ ખેતીવાડી કરતાં શીખ્યા હતા, અને દ્રાક્ષાવેલાં તથા જેતુન ઉછેરતા હતા. કનાન દેશની બોલીમાં અને હેબ્રી બોલીમાં પણ સહેજસાજ ફરક હતો, પરંતુ તે ફરક જેવો કાઠિયાવાડી અને ગુજરાતી બોલીમાં ફરક છે તેવો હતો.

કનાન દેશનો ધર્મ—કનાનના મૂળ વતનીઓ કુદરતના પૂજકો હતા. દરેક પ્રદેશ કે જિલ્લા જેવા ભાગનો આગવો અબ્બાલ કે ધણી હતો, જેને “દરેક ઊંચા પર્વત પર તથા દરેક લીલા ઝાડ તળે” (૧ રાજા. ૧૪ ; ૨૩) પૂજવામાં આવતો. જ્યાં જુઓ ત્યાં ભજનસ્થાનો કે “ઉચ્ચસ્થાનો” હતાં અને જ્યાં જ્યાં ઉચ્ચસ્થાન હતાં, ત્યાં ત્યાં દરેક ઠેકાણે એકેક વેદી, પથ્થરનો સ્તંભ, અને પવિત્ર મનાએલું વૃક્ષ હોય જ. અને એ પરથી એમ જાણવામાં આવતું કે ત્યાં દેવનું રહેઠાણ છે. વર્ષ આખરે કાપણીના મહોત્સવ વખતે આ દેવસ્થાનોએ લોકો એકઠા થતા, અને દેવનું પૂજન કરવામાં જે ધર્મક્રિયાઓ તેઓ કરતા તે ધણીવાર તો બહુ જ જાતીતિમાન અને નિર્દય હતી. જે દેવને તેઓ ભજતા તેના વિષે એવું માનવામાં આવતું કે તે ઝડતુઓ બદલે છે, ને શ્રમિને ફળદ્રુપ બનાવે છે. કનાન દેશ જીતીને હેબ્રીઓને આવા ધર્મવાળા લોકો મધ્યે આવવાનું

હતું. એથી તેઓની સંસ્કૃતિમાં તો ચઢતી થઈ ખરી, પરંતુ ચઢતીની સાથે એ પણ બન્યું કે હેત્રી ધર્મની નિર્ભળતા જળવાઈ ન રહેતાં તે અધોગતિએ પહોંચી.

નવો નેતા—મુસાના મરણ વખતે ઇસ્રાએલી લોકો યરદન નદીની પૂર્વે મોઆબ દેશમાં હતા. આ સ્થળે યહોશુઆને પ્રભુ તરફથી મુસાનું પડતું રહેલું કામ ઉપાડી લેવાનું તેડું મળ્યું. આ પ્રસંગે તેને જે કહેવામાં આવ્યું તેનો પ્રતિનાદ તેના ત્યાર પછીના આખા જીવનમાં સંભળાય છે: “શું મેં તને આજ્ઞા આપી નથી? બળવાન તથા હિમ્મતવાન થા, ભયભીત ન થા, ને ગભરાતો મા” (યહો. ૧; ૯). આવી રીતે પ્રભુએ પોતાના સેવકને આત્મિક બખ્તર પહેરાવ્યું, અને તેની ઢાલ તરીકે એવું વચન આપ્યું, કે “હું તને તજીશ નહિ, ને તને મૂકી દેશ નહિ...કારણ કે જ્યાંકહીં તું જાય છે, ત્યાં તારો દેવ યહોવાહ તારી સાથે છે” (યહો. ૧; ૫, ૯). આવું દિવ્ય આમંત્રણ તે પરાક્રમરૂપ છે, અને તે વડે હાલ પણ માણસો શસ્ત્રસજ્જ થાય છે, અને પ્રભુ માણસોને એવી રીતે શસ્ત્રસજ્જ કરીને તેઓનાં કામ કરવાને મોકલે છે. આપણા જીવનકાર્યમાં આપણે સાથી કેાણ છે, એની જો આપણને ખાતરી થાય તો આપણે બીજું શું જોઈએ? પ્રભુ જેનો સાથી તેને કશાની બીક હોય નહિ—“હું કંઈ પણ ભૂંડાઈથી બીજા નહિ; કેમકે તું મારી સાથે છે” (ગીત. ૨૩; ૪). વીસેક વર્ષ પર “ટાઇટેનિક” નામની એક જંગી આગબોટ ડૂબી ગઈ. તેમાં ધણા ઉતાડ્યો નાશ પામ્યા. તેમાંનો એક ડબ્લ્યુ. ટી. સ્ટેડ કરીને હતો. જ્યારે આ માણસ નિર્ગત કે નાસીપાસ થઈ જતો ત્યારે, તે બળ તથા ઉત્તેજન મેળવવાને, યહોશુઆનું પુસ્તક વાંચતો, અને તેમાંના “બળવાન તથા હિમ્મતવાન થા” એ શબ્દો પર બહુ મનન કરતો. તે વાંચવાથી તેને જોઈતું બળ તથા ઉત્તેજન મળતું પણ ખરું. “યહોશુઆ” નામનો અર્થ “યહોવાહનું તારણ” અથવા “યહોવાહની સહાય” એવો થાય છે, અને જેવો એ નામનો અર્થ થાય છે તેવો જ ખરેખર એ નામ ધરાવનાર પણ નીવડ્યો. શુભ આદર્શો બીજા લોકોને પણ ઉત્તેજનદાયક છે. આ ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે જીસુસો નેતામાં હતો તે તેના અનુચરોમાં પણ

પ્રકટથો. તેઓએ તેને કહ્યું, કે “જેમ અમે મુસાનું સાંભળતા હતા, તેમ સર્વ પ્રકારે અમે તારું સાંભળીશું” (યહો. ૧; ૧૭); ત્યાર પછી તેઓએ તેને ફરીથી યહોવાહે કહેલા શબ્દો કહ્યા : “તું બળવાન તથા ખૂબ હિંમતવાન થા” (યહો. ૧; ૧૮).

જસુસોનું યરેખોમાં આગમન—કનાન દેશનું સૌથી પહેલું શહેર જે સર કરવાનું હતું તે યરેખો હતું. એ તો દેશની એવી જગાએ આવેલું હતું કે જો એ હાથમાં આવે તો જાણે આખો દેશ હાથમાં આવી ગયો. હેબ્રી લોકોની છાવણી જ્યાં પડેલી હતી તેની સામે જ એ શહેર હતું, અને છાવણી તથા શહેરની વચ્ચે વચ્ચે વચ્ચે નદી વહેતી હતી. આ કામ કેટલું ભારે હતું તે યહોશુઆએ પોતાના સેનાપતિની દૃષ્ટિથી જોઈ લીધું, અને તેને માટે યોગ્ય તૈયારીઓ કરી : કારણ કે યહોશુઆ જેવો યુદ્ધમાં કુશળ હતો તેવાજ તે મહા સલાહકાર પણ હતો. તેણે તે શહેરની તળવીજ કરવાને બે જસુસોને યરદન પાર મોકલ્યા. તેઓએ યરેખો આવીને રાહાબ નામની એક સ્ત્રીના ઘરમાં ઉતારો લીધો. રાહાબ પાસેથી આ બે જસુસોને એટલી ખાતમી મળી, કે ઇસ્રાએલીઓના આવ્યાથી આખા શહેરમાં ભારે ગભરાટ ફેલાયો છે. “અમારાં ગાત્ર શિથળ થઈ ગયાં, અને તમારે લીધે કાઈમાં કંઈ હિંમત રહી નહિ” (યહો. ૨; ૧૧). યરેખો શહેરના લોકો એવા બીકણુ હતા એવું તે શહેરના આખા ઇતિહાસ પરથી મળી આવે છે. જસુસો શહેરમાં દાખલ થયા છે એવી ખબર થોડી જ વારમાં બધે ફેલાઈ ગઈ; અને જો રાહાબે યુક્તિ રચી ન હોત તો જરૂર તેઓ પકડાઈ જાત. તેણે તેઓને ધરના ધાખા પર પડેલી શણની સરાંડીઓમાં સંતાડી દીધા, અને તેઓને પકડવા આવેલા લોકોને જૂઠું કહીને ખોટે રસ્તે મોકલ્યા. આ પરથી આ દેશનું નીતિધોરણ બહુ જ પ્રાથમિક અને અપૂર્ણ હતું, એવું આપણને સ્પષ્ટ લાગે છે. યહોશુઆએ જસુસો મોકલ્યા અને જસુસો સંતાઈ ગયા, એમાં તો બહુ આશ્ચર્યજનક કે ખોટું નથી, કારણ કે જસુસો મોકલવા અને ખાતમી મેળવવી એ તો યુદ્ધની રીત પ્રમાણે જ છે. હાલ પણ જસુસો દેશેદેશમાં છે.

રાહાબ—સંભવિત છે કે આ સ્ત્રી, જે યરેખો “શહેરમાં એક પાપી સ્ત્રી હતી,” તેને ખરૂં જોતાં કાઈ અમુક શહેર જેવું નહોતું, પરંતુ

તે તો જ્યાં ત્યાં ભટકતી ફરતી હતી તેથી આપણે રાહાબની તુલના કરતાં એવો વિચાર ન કરવો જોઈએ, કે જે દેશમાં તે રહેતી હતી તે દેશની તેણે બીજાઓને બાતમી આપી દીધી. કારણ કે ખરું જોતાં એ દેશને અને એને શું લાગેવળગે એવું હતું ? કશું જ નહિ. એ શહેરે તો રાહાબની બ્રહ્મતાને પોષી હતી, અને તેને અપકીર્તિની ટોચે ચઢાવી હતી. રાહાબના મુખમાંથી ઝટ દહને જુઠ્ઠાણું નીકળે છે, પરંતુ તેનું કારણ એ છે, કે એ દેશમાં એ જમાનામાં જુઠું બોલવું બહુ જ પ્રચલિત હતું. પરંતુ એ પરથી એમ સમજવાનું નથી, કે બાઈબલ એ જુઠ્ઠાણુને દોષિત ગણતું નથી, અથવા એવા અસત્ય શબ્દોને તે વખાણે છે. જ્યારે ઇબ્રાહીમ જેવા ઇશ્વરના મિત્રનું નામ એવા દોષથી કલંકિત થયેલું છે (ઉત્પ. ૧૨; ૧૦-૨૦) ત્યારે રાહાબ જેવી કસબણ જુઠું બોલે તેમાં શી નવાઈ! રાહાબને સત્યાસત્યનું કંઈ જ્ઞાન ન હતું, તે પરથી આપણે અન્યથા થવાનું નથી. જેવો જમાનો તેવું માણસ, અને જેવું સ્થળ તેવું માણસ. જેવું જ્યાંનું નીતિધોરણ તેવો તેનો ન્યાય કરવો જોઈએ. આપણે ખ્રિસ્ત ઇસુના જમાનામાં રહીએ છીએ, પરંતુ ત્યારે તો “હૃદયની કઠણતા” (માર્થી ૧૯; ૮)નો જમાનો ચાલતો હતો. નવા કરારમાં રાહાબના વિશ્વાસની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે (હેબ્રી. ૧૧; ૩૧), પરંતુ તેનો અર્થ આ છે, કે તેનું જીવન એટલું બધું અંધકારમય અને અનીતિમાન હતું તોપણ તેવા જીવનમાં પણ કંઈક ઝાંખું આશાકિરણ પ્રગટ્યું હતું, કે ખરે ઇશ્વર જો હોય, તો તે ઇસ્ત્રાએલમાં જ છે, અને સર્વ દેશોના દેવો કરતાં ઇસ્ત્રાએલનો દેવ મોટો છે, તેથી તેણે તે દેવ પર આધાર રાખવાનું મન કર્યું. કંઈક પ્રકાશ તેના જોવામાં આવ્યો અને તે પ્રકાશની પાછળ પાછળ તે ગઈ. આવો તેનો વિશ્વાસ છે; તે નબળો છે અને તેમાં ઘણી અપૂર્ણતાઓ કે ખામીઓ છે ખરી, તોપણ અત્યાર સુધી જે કાઢને તે ઝોળખતી હતી તેના કરતાં જે ચઢિયાતો તેને જણાયો તેની સાથે તેણે પોતાનો સંબંધ જોડ્યો, અને તેના આવા વિશ્વાસને લીધે તે તથા તેના કુટુંબનો બચાવ થયો; કારણ કે જાસુસો પાસેથી તેણે વચન માગી લીધું હતું, કે જ્યારે તમે યરેખો શહેરને કબજે કરો ત્યારે જે ધરની બારીએથી કિરમજી રંગની દોરડી લટકતી તમે જુઓ

તે ધરને તથા તે ધરમાં જે જે હોય તેઓને તમારે બચાવવાં. જાસુસો પાસેથી એવું વચન લઇને તેણે તેમને શાંતિએ વિદાય કર્યાં. ત્યાર પછી ત્રણ દિવસ સુધી તેઓ પશ્ચિમના પહાડી મુલકમાં સંતાઇ રહ્યા, અને તેમની પાછળ લાગનારાઓએ તેમની શોધ કરવાનું મૂકી દીધું, પછી તેઓ ચરદન ઓળંગીને પાછા છાવણીમાં આવ્યા, અને ચરખોમાં ઇસ્તાએલી-ઓને લીધે જે જય તથા ગજરાટ ફેલાયસો હતો તે શુભ સમાચાર છાવણીના લોકોને કહી સંભળાવ્યા.

પ્રકરણ ૨૨મું

ધસાએલીઓ યરદન નદી ઓળંગે છે—

શસ્ત્રસજ્જ માણસ

(યહોશુઆ ૩ : ૪ ; ૧-૭ : ૫ ; ૧૦-૧૫).

ધસાએલીઓ યરદન નદી ઓળંગે છે—જનસુસોની વાત સાંભળીને યહોશુઆએ એકદમ યરદન નદી ઓળંગવાનો નિશ્ચય કર્યો. આ નદીનો પટ આશરે ૯૦થી ૧૦૦ ફૂટ સુધીનો છે; પ્રવાહ બહુ ઉતાવળો, અને પાણી ડોળાવાળું છે અને એનું વહેણ વાંકુચૂંકું છે (પ્રવાહના ઉતાવળા વેગને લીધે નદીનું નામ “યરદન” એટલે “ઊતરનાર” પડેલું છે). પરંતુ એમિલ મહિનામાં જ્યારે એ નદીમાં પુર આવે છે ત્યારે નદીનો પટ લગભગ એક માઇલનો થઈ જાય છે. ધસાએલીઓ જ્યારે તેને ઓળંગતા હતા ત્યારે તે “કાંઠાઓ ઉપર થઈને છલકાઈ જતી હતી” (૩ ; ૧૫). જે યાજ્ઞકો કરારકોશ ઊંચકતા હતા તેઓને સૈને મોખરે ચાલવાનું યહોશુઆએ કહ્યું હતું, અને બીજા બધા હેબ્રીયુઓ તેમની પાછળ પાછળ ચાલે. પરંતુ નદી તો બન્ને કાંઠે છલાછલ ભરપૂર હતી. હવે શી રીતે ઓળંગાય ! એવું બન્ને કં ઉપલી તરફથી વહી આવતું પાણી અટકી ગયું, અને આદામ નગર આગળ ઢગલો થઈ ગયું. આ શહેર યરેખોથી નદીના મૂળ તરફ આશરે ૧૬ માઇલ દૂર આવેલું હતું (૩ ; ૧૬). આથી એ જગાએ પાણીને બદલે ફેરી ભૂમિ થઈ, અને તે પર થઈને લોકો નદી ઓળંગી ગયા. આ વાત વાંચતાં હરકોઈને સૂફ સમુદ્રનો બનાવ (પ્રકરણ ૧૦) યાદ આવ્યા વિના રહે નહિ. ત્યાં આગળ કુદરતી કારણોએ ઈશ્વરની સાથે સહકાર કર્યો હતો, અને એમ કરીને ધસાએલીઓને માટે માર્ગ તૈયાર કર્યો હતો. એક અરબી ઇતિહાસકાર લખે છે, કે બેખડો એસી જવાથી અને એવી રીતે એકાએક પુરાણ થઈ જવાથી ઈ. સ. ૧૨૬૬માં ટેલ-હાંમીએહ (આદામ) આગળ નદીનું તળિયું દશ

કલાકે સુધી કોઈ રહ્યું હતું. આ પરથી શાસ્ત્રમાં આપેલી વાતની સત્યતા વિષે આપણા મનમાં ખાતરી ઉપજે છે.

ભૂતકાળનો ખનાવ તે વિધાસનો પોષક છે—ધસાએલીઓ યરદન નદી ઓળંગી ગયા, તેની યાદગીરી કાયમ રાખવા માટે શિલગાલ આગળ તેઓએ બાર પથ્થર ઊભા કર્યા, અને ભવિષ્યમાં જ્યારે તેઓનાં છોકરાં તેમને પૂછતાં, કે આ ગોળાકારે ગોઠવેલા પથ્થરોનો શો અર્થ, ત્યારે તેઓના પિતાઓ તેમને એવો જવાબ આપતા, કે “ધસાએલીઓ યરદનમાંથી કારી ભૂમિ પર થઇને પાર આવ્યા” (યહો. ૪ ; ૨૨) તેની યાદગીરીસૂચક એ પથ્થરો છે. (આ ને આજ ક્ષેત્રમાં ખીજો હેવાલ પણ સાથે સાથે મિશ્રિત થએલો છે, તેમાં અતાવેલું છે, કે જ્યાં યાજ્ઞકા ઊભા રહ્યા હતા ત્યાં લોકોએ એ ખીનાના સ્મરણાર્થે ખીજ બાર પથ્થર ઊભા કર્યા હતા. યહો. ૪ ; ૯). આ પરથી આપણે જોઇ શકીએ છીએ, કે હેથ્રી કોમ ભૂતકાળની ખીનાઓ સાથે નિત્ય સંબંધ રાખી રહી હતી, “જેથી આવતી પેઢીનાં જે બાળકો જન્મે તેઓ તે જાણે; અને તેઓ મોટાં થઈને પોતાનાં સંતાનને તે જણાવે; જેથી તેઓ ઈશ્વરની આશા રાખે” (ગીત. ૭૮ ; ૬, ૭). આવી રીતે હેથ્રી માખાપો, પોતાની કોમના ભૂતકાળના જીવનમાં પ્રભુની જે જે મોટી દયાનો અનુભવ તેમને થયો હતો, તે પોતાનાં સંતાનને કહી જણાવતાં. આ તો કૌટુંબિક ધર્મનું ચિત્ર છે, જેનું દર્શન જૂના કરારમાં આપણને વારંવાર કરાવવામાં આવે છે, એટલે બાપ પોતાનાં છોકરાંને પોતાની પાસે બોલાવીને તેમને જે જે જણાવ્યા જેવું હોય તે જણાવે છે, અને છોકરાં અજબજબ થતાં ધ્યાન દઇને કહેલી વાત સાંભળે છે.

યરદન ઓળંગવામાં આપણે માટે શો અર્થ છે— ખ્રિસ્તી મંડળીના ધાર્મી પ્રમાણે, યરદન ઓળંગવી તેમાં ખ્રિસ્તી માણસના મરણની સુંદર ઉપમા રહેલી છે. જન્યન કહે છે, કે પાણી તો ખરેખર મારા તાળવાને કડવાં અને મારા પેટને ઠંડાં લાગ્યાં, પરંતુ હું ક્યાં જતો હતો અને સામે કાંઠે મારી રાહ જોઇને ઊભો રહેનાર જે રક્ષક કે વળાવે મને મળવાનો હતો, તેનો વિચાર હું કરવા લાગ્યો ત્યારે એ વિચાર તો મારા હૃદયને ધગધગતા અંગારા સમાન લાગ્યો. યરદન નદી ઓળંગીને

સામે પાર જવાથી હેઘી લોકોને વિશ્રાંતિ મળી નહિ, પરંતુ એથી ઊલટું તેમને તો વારંવાર યુદ્ધ કરવું પડ્યું; તોપણ આટલું તો ખરું જ કે— અરણ્ય હવે જતું રહ્યું છે, અને વિશ્વાસથી જે દેશ હવે તેઓનો પિતૃદેશ થયો છે, તેમાં તેઓ પેસવા જાય છે; અને જ્યાં હવે વિશ્વાસ જતો રહે છે, અને તેની જગા આશા લે છે ત્યાં વિશ્વાસને આપવામાં આવેલાં વચનો પૂરાં થયા વગર રહેશે નહિ.

પારખા પર્વ પાળવામાં આવે છે—ગિલગાલમાં ઇસ્લાએલીઓની છાવણી રહી એ દરમિયાન એ મુખ્ય ખીનાઓ બની. એપ્રિલ મહીનો તે પારખા પર્વનો મહિનો કહેવાય છે. તે મહિનામાં તેઓએ પારખાપર્વ ફરીથી ઉજવ્યું, અને એને માટે જે બેખમીરી રોટલી નોંધ્યે તે કનાન દેશના ધાન્યમાંથી બનાવી. માત્રા હવે પડતું બંધ થઈ ગયું હતું, કારણ કે હવે એની જરૂર રહી નહોતી, અને એ ઉપરથી પ્રભુની કામ કરવાની રીત પણ લોકોને શિખવવામાં આવી. હવેથી તેઓને ખેતરો ખેડવાનાં હતાં અને મહેનતમજૂરી કરવાની હતી, અને એમ કરીને જોઈતો ખોરાક તેમને મેળવવાનો હતો. અરણ્યમાં તેમને જે રોજિંદો ખોરાક મળતો હતો તેના કરતાં ખેતરો ખેડીને મેળવેલો ખોરાક કદાપિ ઓછો ચામત્કારિક ગણાય, પરંતુ જેમ માત્રા પ્રભુ તરફથી મળતું હતું તેમજ ખેતરમાંની ઊપજ પણ તેમને પ્રભુ તરફથી જ મળતી હતી.

શસ્ત્રસજ્જ પુરુષનું દર્શન—ગિલગાલ આગળ જે ખીજ મુખ્ય ખીના બની તે યહોશુઆને થયેલું એક શસ્ત્રસજ્જ પુરુષનું દર્શન છે; “યહોશુઆ”ના પુસ્તકમાં ધાર્મિક વૃત્તિને સૌથી ઊંચે શિખરે ચઢાવનાર આ ખીના છે. યહોશુઆને માટે આ સમય ધણા જ માનસિક ઉચાટ અને ચિંતાનો હતો, કારણ કે હવે જો પાછું વળવું હોય તો તેમ થઈ શકે તેવું નહોતું. જ્યાંથી તેઓ પાછા જઈ શકે નહિ એવી સ્થિતિએ તેઓ પહોંચ્યા હતા. તેઓ આગળ જ ગતિ કરી શકે, પાછા હડવું એ હવે તેઓની શક્તિ અને સ્થિતિ બહાર હતું. જ્યારે પ્રભુનો સમર્થ હાથ આપણને જુના માનવપણ્યામાંથી નવા માનવપણ્યાની સ્થિતિમાં લઈ જાય છે ત્યારે, જે ઇશ્વરી વિધાનથી આપણે એ સ્થિતિમાં આવ્યા તે, આપણને આપણી પૂર્વ સ્થિતિમાં જતાં અવરોધ કરે છે. તેથી યહોશુઆને હવે સાવચેતી

રાખવાની જરૂર પડી, કારણ કે બધા લોકોનો બોજ, અને જે કામ હાથમાં લીધું હતું તેના બોજ, તેના મનને ભારે ચિંતારૂપ થઇ પડ્યો હતો. આવી ચિંતાની ધડીએ યહોશુઆને ઉત્તેજન, દિલાસા તથા ચેતવણીની જરૂર હતી; તેથી જેમ મુસાને “ઝાડવા”માં પ્રભુનું દર્શન થયું, તેમ આ વખતે યહોશુઆને પણ પ્રભુનું દર્શન થયું, તે પરથી તેને દિલાસો તથા સુબોધ મળ્યા. “યહોશુઆએ પોતાની આંખે ઊંચી કરીને જોયું, તો જુઓ, તેની સામે એક પુરુષ ઊભો રહેલો હતો, ને તેના હાથમાં તાણેલી તરવાર હતી, ને યહોશુઆએ તેની પાસે જઈને તેને પૂછ્યું, કે તું અમારી ગમનો છે, કે અમારા શત્રુઓની ગમનો? ત્યારે તે બોલ્યો, ના, પણ યહોવાહના સૈન્યના સરદાર તરીકે હું આવેલો છું” (યહો. ૫; ૧૩-૧૫).

આ દર્શનનો ખુલાસો—હેબ્રો લશ્કરનો સેનાપતિ યહોશુઆ મોટી ભ્રમણામાં પડ્યો હતો, અને તેને લીધે આ શસ્ત્રસજ્જ પુરુષ “ના” કહી તેને ધમકાવે છે. યહોશુઆ એ પક્ષ અને તેમના એ સેનાપતિઓને વિચાર કરતો હતો, એટલે એક હેબ્રો પક્ષ અને બીજો કનાની પક્ષ. આ સરદારને જોઈને તે આ જાણવા માગે છે, કે એ તે મારો મિત્ર થઈને મારી આગેવાની નીચે રહી લડશે કે કેમ? યહોશુઆના આ વિચારના જવાબમાં તેને કહેવામાં આવે છે “ના” અને એ “ના”નો અર્થ એ છે, કે તું મારા હાથ નીચે રહીને લડ અને મારી સરદારી નીચે રહે. તારી સરદારી નીચે રહીને હું લડું અને તું જે કંઈ યોજના કરે તેમાં હું સામેલ થઈને તને મારા બળથી નીભાવી રાખું એવી આશા તું રાખતો હો, તો તે ખોટું છે. હુથિયારબદ્ધ માણસ તે હુવે સરદાર થાય છે. અમેરિકામાં આંતરવિગ્રહ ચાલતો હતો તે વખતે કોઈ બીકણુ પણ ધાર્મિક માણસે પ્રેસિડેન્ટ લિંકનને પૂછ્યું, કે “પ્રભુ તમારે પક્ષે છે એવી શું તમને પૂરેપૂરી ખાતરી છે?” લિંકને જવાબ આપ્યો, “એ વિષે હું કંઈ જાણતો નથી, અને એ વિષે મેં કદી વિચાર સરખોય કર્યો નથી. મારે તો જે જાણવાની જિજ્ઞાસા છે તે એ, કે આપણે પ્રભુના પક્ષમાં છીએ કે નહિ.” પ્રિન્સિપલ સ્મિથ કરીને એક જાણુ કહે છે, કે આ દર્શન એક ખરી વાતનું ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે, અને તે એ છે, કે પૃથ્વી પર પ્રભુનાં જે મોટાં મોટાં કામો ચાલે છે, તેના આગેવાનો ગમે તેટલા શ્રેષ્ઠ

અને શાંત હોય તોએ તેમને બીજના નેતૃત્વની જરૂર હોય છે જ. એક ખડક એવો છે કે જે તેઓના કરતાં પથ્થુ ઊંચો છે. તેઓના સ્કંધો ભલે ગમે તેટલા વિશાળ હોય તોપણ બધી જવાબદારીનો બોજ એકલા તેમને જ ઊંચકવાનો નથી. ઇમાએલના આખા ઇતિહાસનો ભાવ એ છે, તેઓ એવું સમજતા કે ઇશ્વર અમને દોરે છે અને અમારું રક્ષણ કરે છે; અને તેના બદલામાં તેઓ તેમને દોરનાર તથા તેમના રક્ષક પ્રત્યે પૂજ્યભાવ અને નમ્રતા દર્શાવતા હતા, પરંતુ એ વાત આ બનાવમાં જેવી સ્પષ્ટ રીતે પ્રગટ કરવામાં આવી છે તેવી આખા જૂના કરારમાં બીજે કોઈ ઠેકાણે પ્રગટ કરવામાં આવી નથી. ખાસ કરીને આ વાત યુદ્ધના સમયને લાગુ પડે છે એ તો દેખીતું જ છે. માણસો જો ચોક્ખા હાથના અને શુદ્ધ હૃદયના ન હોય તો પ્રભુ તેમનો કાયમનો મિત્ર રહી શકતો નથી. હેબ્રી પ્રબોધકોએ જે ઉત્તમમાં ઉત્તમ કામ કર્યું છે તે એ, કે તેઓએ પ્રભુને ન્યાયી અને માણસમાં ન્યાયીપણું માગનાર તરીકે પ્રગટ કર્યો. “સર્વ યહુદાહ તથા બિન્યામીન, માંડે સાંભળો ; જ્યાં સુધી તમે યહોવાહના પક્ષમાં રહેશો ત્યાં સુધી તે તમારી સાથે રહેશે” (૨ કાળ. ૧૫ ; ૨).

પ્રકરણ ૨૩મું

કનાનનો કબજો—ત્યાર પહેલાં બનેલી બીનાઓ

(યહોશુઆ અધ્યાય ૬ : ૭ : ૧૦).

યરેખો ઇસ્રાએલીઓને હસ્તગત—યરેખો શહેર ઇસ્રાએલી-
ઓને હસ્તગત થયું, એ વાતના બાઇબલમાં બે હેવાલ આપવામાં આવ્યા
છે. એકમાં યરેખોને ઘેરા ધાલવાની વાત આવે છે : “હવે ઇસ્રાએલ-
પુત્રોને લીધે યરેખોને ચોક્કસ રીતે બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હતું ; કોઇ
તેની બહાર આવતું નહિ, તેમજ કોઈ માંહે જતું નહિ ” (યહો. ૬ : ૧).
આ ઘેરા વખતે હેથ્લીઓની સામે યરેખોના લોકોએ થોડી ધણી ટક્કર
ઝીલી હતી, એવું શખેમ આગળ યહોશુઆ જે વિદાયગીરીનું બાપણ કરે
છે, તે પરથી માલૂમ પડે છે : “તમે યરદન ઊતરીને યરેખો પાસે આવી
પહોંચ્યા ; ત્યારે યરેખોના માણસોએ તમારી સાથે યુદ્ધ કર્યું ; અને મેં
(પ્રભુએ) તેઓને તમારા હાથમાં સોંપી દીધા ” (યહો. ૨૪ ; ૧૧).
હેથ્લી. ૧૧ ; ૩૦ માં જે વાત આવે છે તે સૌથી પહેલી પ્રચલિત હતી.
તેની સાથે વળી બીજું વૃત્તાંત પણ મેળવી દેવામાં આવ્યું છે. એમાં
એમ જણાવવામાં આવ્યું છે, કે હેથ્લી દળે છ દિવસ સુધી યરેખો શહેરની
પ્રદક્ષિણા કરી. તેઓની પ્રદક્ષિણા કરવાની રીત આ પ્રમાણે હતી :
મોખરે રણશિંગડાં લઈને સાત યાજ્ઞકો ચાલતા, તેઓની પછવાડે
કરારકોશ ઊંચકનારા યાજ્ઞકો કરારકોશ લઈને ચાલતા, અને તેઓની
પછવાડે હેથ્લી લડવૈયા ફૂંચ કરતા. આ પ્રમાણે તેઓએ દિવસમાં
એક વખત એમ છ દિવસ સુધી યરેખો શહેરની પ્રદક્ષિણા કરી.
વળી પ્રદક્ષિણા વખતે તેઓ મૂંગે મોઢે ચાલતા, કોઇના મોંમાંથી એક
શબ્દ પણ નીકળતો નહિ. પરંતુ સાતમા દિવસની પ્રદક્ષિણા વખતે
રણશિંગડાં જોરથી ફૂંકવામાં આવ્યાં, “અને લોકોએ મોટા હોંકારો
કર્યો, ત્યારે કોઈ એમ ને એમ તૂટી પડ્યો, એટલે લોકોમાંનો પ્રત્યેક
પુરુષ સીધો નગરમાં ધસી ગયો, અને તેઓએ નગર લીધું ” (યહો. ૬ ; ૨૦).

સર્વ આખતોનું મૂળ તે ઇશ્વરની ઇચ્છા અને તેની જ ક્રિયારચના છે, એમ જાણવું એજ વિશ્વાસનો ખરો અર્થ છે ; કારણ કે ઇસ્લાએલને માટે ઇશ્વરે જે જીવનમાર્ગ દર્શાવી રાખ્યો હતો તેની ખાતર, તે (ઇશ્વર) સર્વ ખીનાઓનો સર્વશક્તિમાન ચોજક છે એટલું જ નહિ પણ તે તેનો વિધાતા પણ છે.

અધા ઇતિહાસકારોનું કહેવું એવું છે કે જ્યારે જ્યારે યરેખો શહેરને ઘેરો ધાલવામાં આવ્યો હશે, ત્યારે ત્યારે તે જીતાયા વિના રહ્યું નથી. શહેરની પછવાડે પહાડો આવેલા હતા, વળી શહેરમાં પાણી આવતું ધાણુંખંડું અટકાવી શકાય એમ હતું, પરંતુ શહેરનો ભૂંડામાં ભૂંડો શત્રુ તો તેની માંહે જ રહેતો હતો, એટલે તેના લોકો નબળા હતા અને તેમનામાં લડાયક સ્વભાવ નહોતો. તેઓ સદોમ અને ગમેરાહના પડોશીઓ હતા ; યરદનના નીચાણની શિથિલકારી અને ઉબ્બુતાળી ભૂમિમાં તેઓ રહેતા હતા, અને મોજલું જીવન ગુજારતા હતા ; એવું જીવન માણસોને બગાડે છે. બન્ને હેવાલો પરથી જણાય છે, કે ઘેરો ધાલવામાં આવ્યો એટલામાં જ શહેર કબજે થયું ; અને એ વાત ખરી છે. ત્યાર પછીના પણ દરેક ઘેરા વખતે એ શહેર એવી જ રીતે સહેલાઈથી કબજે થયું છે. રણુશિંગડાના અવાજની સાથે યરેખોનો ક્રોટ તૂટી પડ્યો, એમ લખેલું છે. એમાં કંઈ અતિશયોક્તિ નથી, એ તો એના આખા ઇતિહાસનો ઉપસંહાર છે.

ઇસ્લાએલના યુદ્ધકાર્યમાં નીતિવિષયક ગુચવણ—ઇસ્લાએલી લોકોએ યરેખો શહેરને તદ્દન જમીનદોસ્ત કરી નાખ્યું, અને તે સમયના ધાતકી રિવાજ પ્રમાણે જીતાએલા શહેરના અધા લોકોને શાપત્રસ્ત ગણીને મારી નાખવામાં આવ્યા. હવે આવાં બધાં નિર્દય ક્રમોમાં કંઈ પણ ખોટું નહોતું, એવું સમજાવવાને જાતજાતના પ્રયત્નો કરવામાં આવેલા છે, અને ઘણીવાર તો એવાં નિર્દય કૃત્યોના ન્યાયીપણા વિષે એટલે સુધી કહેવામાં આવે છે, કે તે બધાં ઇશ્વરની ઇચ્છાથી કરવામાં આવ્યાં હતાં. ઇસ્લાએલી લોકો એવું માનતા હતા એમાં તો કંઈ શંકા નથી ; કારણ કે તેઓ જાતે નિર્દય અને ઝનુની હતા એટલું જ નહિ પણ તે અરસાના રિવાજો એવા નિર્દયતા ભરેલા હતા, તેથી એવા રિવાજોની આગળ તેઓ

અંધ બની ગયા હતા. પરંતુ જુના કરારમાં જે જે બાબતો સમજવી આપણને મુશ્કેલ પડે છે તેનો ખુલાસો કરતાં આપણે એ બાબતમાં રાખવું જોઈએ, કે આપણે ગમે તે જાતનો ખુલાસો કરીએ, પરંતુ તે એવો હોવો જોઈએ કે તેથી ઈશ્વરના ગુણલક્ષણને કિંચિત્માત્ર એજ લાગવી ન જોઈએ.

ધર્મિત્રાએલીઓ ધણી બાબતે તેમના આનુબાનુના પડોશીઓ જેવા જ હતા. તેઓ પોતાના દુષ્ટમાં દુષ્ટ અપરાધોનો દોષ પોતાના દેવોને વળગાડતા હતા, અને આ બાબતે ધર્મિત્રાએલીઓ બીજા લોકોના કરતાં કંઈ વધુ સમજી કે સુધરેલા નહોતા. યહુદી લોકોના કેટલાક રીતરિવાજો વિષે વાત કરતાં આપણા પ્રભુએ કહ્યું હતું, કે એ રિવાજો એવા નિર્દય હતા એનું કારણ માણસોનાં “હૃદયોની કઠણતા જ.” ત્યારે કનાન દેશની જાતના સંબંધી જે કમકમાટી ભરેલા બનાવોની વાત આપણે વાંચીએ છીએ, તેનો આપણે આજ દૃષ્ટિએ વિચાર કરવો જોઈએ. એવાં નિર્દય કૃત્યોની ન્યાયીતા દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, તેમજ તેનો આરોપ ઈશ્વર ઉપર પણ મૂકવો ન જોઈએ. પોતાનાં દુષ્ટકૃત્યોનો દોષારોપ પરાત્પર યહોવાહને દઈને લોકો પોતાના અન્યાયો પર ઢાંકપીછાડો કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ ગીતકર્તા એવા પ્રયત્નોને વખોડી કાઢે છે ને કહે છે, કે “તેં ધાર્યું છે કે હું (દેવ) છેક તારા જેવા છું” (ગી. શા. ૫૦ ; ૨૧). વળી યૂના પ્રબોધકના પુસ્તક પરથી સમજાય છે, કે યૂનામાં તો કંઈયુ યહુદી જાવ હતા, પરંતુ પ્રભુ પોતે નીનવેહનાં માણસોના લાલમાં આજીજી કરે છે. જો કે તેઓની દુષ્ટતાનો પોકાર તો યહોવાહને કાને ક્યારનોએ પહોંચી ગયો હતો (યૂના ૧ ; ૨) તોપણ તે તેઓનો પક્ષ ધરે છે, અને કહે છે, કે “આ મોટું નગર નીનવેહ કે જેની અંદર એક લાખ વીસ હજાર એવા લોક છે કે જેઓ પોતાનો જમણો હાથ કયો ને ડાબો હાથ કયો એટલું પણ જાણતા નથી, વળી જેની અંદર ધણું ઢોરઢાંક છે, તેના પર મને દયા ન આવે ?” (યૂના ૪ ; ૧૧). એટલું બાબતમાં રાખવું જોઈએ કે માણસનું હરકોઈ જાતનું જ્ઞાન (ઈશ્વર વિષેનું જ્ઞાન પણ) ક્રમે ક્રમે વધતું જાય છે.

જે કાઈ એ સહરને ફરીથી બાંધે, તેના પર પણ તે વખતના રિવાજ પ્રમાણે શાપ ઉચ્ચારવામાં આવ્યો. “રાજાઓ”ના પુસ્તક F, I.—I.

પરથી આપણે જોઈ શકીશું, કે આહાબ રાજના વખતમાં હીએલ કરીને એક જણે યરેખો શહેર ફરીથી બાંધ્યું. પરિણામ એ આવ્યું, કે “યહોવાહે જે વચન નૂનના દીકરા યહોશુઆદ્વારા કહ્યું હતું, તે પ્રમાણે” (૧ રાજ. ૧૬; ૩૪) તેના બે દીકરાઓ મરણ પામ્યા.

રાહાબ પહેલવહેલી યહુદી થનાર સ્ત્રી—જસુસોએ રાહાબને બચાવી લેવાનું વચન આપ્યું હતું (યહો. ૨). એ વચન પ્રમાણે એ શાપગ્રસ્ત શહેરના ખંડિયેરમાંથી રાહાબ અને તેના કુટુંબ સિવાય બીજા કોઈ બચી જવા પામ્યું નહિ. તેઓ બચી ગયાં એટલું જ નહિ પણ ઇસ્ત્રાએલના ત્યાર પછીના ઇતિહાસમાં રાહાબ અને તેના વંશજોને માનપ્રદ સ્થાન મળ્યું. નવો કરાર તો એટલે સુધી કહે છે, કે દાઉદ રાજના પૂર્વજોમાં રાહાબ પણ હતી, વળી એટલું જ નહિ પણ આપણે પ્રભુ જે દાઉદના વંશમાં આવ્યો તેના પૂર્વજોમાંની પણ રાહાબ એક હતી. એ ઉપરાંત “હેબ્રીઓને પત્ર”નો લેખક જૂના કરારની વ્યવસ્થાનું ધર્મવિષયક વિવરણ કરતાં આ “અગ્નિમાંથી ખેંચી લીધેલા ખોખણા”ને વિશ્વાસના વીરોની તવારીખમાં દાખલ કરે છે, કારણ કે તેને તેના વિશ્વાસની ખાતર ખંડી લેવામાં આવી હતી. આ પરથી સમજી શકાય છે કે ઇસ્ત્રાએલીઓના આખા ઇતિહાસ દરમિયાન ઇશ્વરની કૃપા પ્રવર્તી રહી હતી; જેમ મૂર્તિપૂજકોમાંથી જે લોકો ખ્રિસ્તી થતા તેઓના વિષે પુરાતન મંડળી કહેતી, કે “શહેરનો પુંજો તે જગતનો પ્રકાશ નીવડ્યો છે,” તેજ વાત ઇસ્ત્રાએલીઓને પણ લાગુ પડે છે.

આય આગળ થએલો અનર્થ—યરેખો શહેર સર થયું એટલે મધ્ય કનાનમાં દાખલ થવાનો માર્ગ ખુલ્લો થયો; અને પહાડોમાંના ઘાટમાં થઇને ઇસ્ત્રાએલીઓ આગળ વધ્યા, અને બેથેલ પાસે આવેલા આય નગર પર હુમલો કર્યો. એ નગર બહુ નાનું, ગામડા જેવું હતું. એમ લાગે છે, કે હેબ્રીઓમાં ખોટો ભરોસો આવી ગયો હતો, કારણ કે એ શહેર જીતવાને તેઓએ બહુ નાનું લશ્કર મોકલ્યું હતું. પરંતુ આયના માણસોએ તેઓને પાછા હટાવ્યા અને તેઓની પાછળ પડીને તેઓને એવા તો માર્યા, કે ઇસ્ત્રાએલી “લોકોનાં હૃદય પિગળીને પાણી જેવાં ઈર્ષ ગયાં” (યહો. ૭; ૫). થોડી વાર સુધી ઇસ્ત્રાએલીઓને શું કરવું

તેની સૂઝ પડી નહિ. યહોશુઆ અને ઇસ્રાએલના વડીલો મહારાઈ મથા અને નાસીપાસ થઈ ગયા, અને એવા ને એવા કરારકોશ આગળ આવીને ઊંઘા પડ્યા, અને ડગમગતા વિશ્વાસથી પ્રભુની વિનંતી કરી કે એ “અમારા નામ” તથા “તારા મોટા નામ વિષે” તું શું કરશે? (યહો. ૭; ૬). યહોશુઆની પ્રાર્થનામાં કેટલી બધી આતુરતા હતી તે આ શબ્દો પરથી જણાય છે, કે “હે પ્રભુ, ઇસ્રાએલીઓએ પોતાના શત્રુઓની સામે પીડ ફેરવી છે તો હવે હું શું બોલું?” (૭; ૮). તેની નિરાશા પરથી લડવૈયા તરીકે યહોશુઆની યોગ્યતા કેટલી બધી હતી તે જણાય છે, કારણ કે શરૂઆતે થએલી હાર કે જીત વડે પોતાના સૈનિકોનાં મન પર કેટલી બધી અસર થશે તે તે સારીપેઠે જાણતો હતો.

દુષ્ટ હૃદય અને દુર્બળ હાથ—પરંતુ ઇસ્રાએલીઓની હારનું ખરું કારણ કંઈક જુદું જ છે. ઓછાં માણસ મોકલ્યાં એટલું જ માત્ર કારણ નથી, ખરું કારણ તો એથી ઘણું ઊંડું અને જુદું છે. તેઓ જીત પામ્યા નહિ, એનું કારણ એ હતું કે તેઓ જીત પામે એવી પ્રભુની મરજી નહોતી. ઇસ્રાએલમાં નીતિબ્રષ્ટતા થઈ હતી એ ખરું કારણ હતું. ચરેખો વિષે લોકોને એવો સખત હુકમ મળ્યો હતો, કે “નગર તથા તેમાંનું સર્વ યહોવાહને સમર્પિત થશે;...શાપિત વસ્તુથી તમે પોતાને સર્વ પ્રકારે અલગ રાખો” (૬; ૧૭, ૧૮). કોઈનો હાથ કોઈ પશુ વસ્તુને અડકે એ વાતનો ચોકખો નિષેધ કરવામાં આવેલો હતો. આવો નિષેધ બધી બાબતે ડહાપણુકત હતો, કારણ કે હેબ્રીઓના યુદ્ધકાર્યમાં જ્યારે એવો નિષેધ પ્રગટ કરવામાં આવતો, ત્યારે તેમાં કેટલીક જાતની સહાયતા હતી ખરી, તોપણ તેનું એક શુભ ફળ એ આવતું, કે એથી લોકો પર એક જાતનો નૈતિક સંયમ મૂકવામાં આવતો, અને તેથી લૂંટ મેળવવાની હોય ત્યારે લટનારા જે અત્યાચારો કરે છે, અને જાત જાતની બ્રષ્ટતા કરે છે, તેનો પૂરેપૂરો અટકાવ થતો. લશ્કરમાં ભંગાણુ પડે છે, લોકોની પડાપટ્ટી થાય છે, અને લોભ, ઇર્ષ્યા, વગેરે જાતના દુર્ગુણો ફાવી જાય છે, એ બધું એવા મનાઈ હુકમથી થતું અટકે છે.

કાખલા તરીકે ગયા મહાન યુદ્ધ (૧૯૧૪-૧૯૧૮) વખતે જર્મન લશ્કરે બેલ્ગિઅમનાં શહેરો લૂંટ્યાં. એથી જર્મની દેશનું નામ બગડ્યું છે,

એટલું જ નહિ, પરંતુ કેટલાક લોકોના કહેવા પ્રમાણે જર્મન લશ્કરનું નીતિબળ પણ તૂટી ગયું હતું. નેપોલીઅન બોનાપાર્ટે સેન્ટ હેલેના દાપુમાં દેશનિકાલ થયેલો હતો. તે વખતે, સ્પેન દેશમાં તેણે જે અત્યાચારો કર્યા હતા તેનું સ્મરણ કરીને તે લખે છે, કે “એ બાબતમાં મેં શરૂઆત જ ખોટી કરી હતી. તે વખતે જે અનીતિ થઇ અને અન્યાય ગુજારવામાં આવ્યો, તે બધું છવોક હતું...એ કૃત્યથી યુરોપ ખંડમાં મારી શાખ બગડી.”

લોલી આખાન—આવો સખત મનાઇ હુકમ હોવા છતાં ઇસાએલમાં કોઈક જણે એ હુકમને ન ગણકારીને મૂર્ખાઈ કરી હતી. હવે એવું કૃત્ય કરનાર કોણ હશે તેને શોધી કાઢ્યા વગર છૂટકો નહોતો. વળી એના પાપનો ચેપ આખા સમાજમાં પ્રસરેલો હતો તેથી આખી જમાતને યહોવાહ આગળ શુદ્ધ થવાની જરૂર હતી. જે માણસો જૂઠા અને પાપી છે તેઓને ઇશ્વર આશીર્વાદ દઇ શકતો નહિ. આપણે માટીનાં છીએ અને ધડી ધડી મેલાં થઇએ છીએ, માટે આપણા કાદવકીચડવાળા રસ્તામાં થઇને જતાં, આપણે પ્રભુને અપાંવા લાયક થઇએ ત્યાર પહેલાં આપણે શુદ્ધ થવું જ જોઇએ. આ શુદ્ધિ કર્યા પછી ગુનેગારને શોધી કાઢવાને તપાસ કરવામાં આવી. તે તપાસ એટલી બધી ભયંકર હતી કે તે પરથી આપણને માણસજાતના છેલ્લા ન્યાયચૂકાદાનું લાન થયા વિના રહે નહિ. પુરાતન કાળે એવો રિવાજ હતો, કે કોઇ પણ બાબત અચોક્કસ હોય, તો ચિટ્ટી નાખીને તેનું નિરાકરણ કરી દેવામાં આવતું. પરંતુ જેમ જેમ ધર્મ અને વ્યવહારનો વિકાસ થતો ગયો તેમ તેમ આ પ્રાથમિક રીત નાબૂદ થતી ગઈ. તોપણ ચિટ્ટી નાખવાની વાત કોઇ કોઇ ઠેકાણે શાસ્ત્રમાં વાંચવામાં આવે છે ખરી. પરંતુ આપણે એ યાદ રાખવું જોઇએ, કે કેટલાક ઇતિહાસકારોના કહેવા પ્રમાણે, ઇસાએલમાં અને ગ્રીક લોકોમાં જ્યારે ચિટ્ટીથી કોઇ વાતનો નિકાલ કરવામાં આવતો, ત્યારે જેના નામની ચિટ્ટી નીકળે તેને ઇશ્વરને સોંપી દેવામાં આવતો. જે શિક્ષાને માટે ચિટ્ટી નાખવામાં આવી હોય તો ચિટ્ટીવાળો માણસ ઇશ્વરની શિક્ષાને પાત્ર થતો એ રીતે જોતાં એ રીત ધણી ગંભીર હતી.

યહોશુઆએ આખી જમાતને એકઠી કરી. બાર કૂળમાંથી એક કૂળને પકડયું, એટલે યહુદાહના કૂળને એ આખા કૂળમાંથી એક કુટુંબને

પકડ્યું, એ કુટુંબમાંથી એક ધરને પકડ્યું, અને તેમાંથી આખરે એક માણસને પકડ્યો. એ માણસ તે આખા નામનો એક જણ હતો. તેણે પોતાનો ગુનો કબૂલ કર્યો. જે શબ્દોમાં તે પોતાના ગુનાનો ઈકરાર કરે છે તે સર્વ દુષ્ટતાનું મૂળ છે—“મેં જોયું... મને લોભ લાગ્યો... મેં લીધું” (યહો. ૭; ૨૧). પ્રત્યેક પાપનું વૃત્તાંત આવું જ છે. પ્રથમ તો મનમાં માત્ર વિચાર આવે છે. તે પછી પ્રબળ કલ્પના થાય છે. પછીથી મોજ મેળવવાનો વિચાર આવે છે, એ પછી ભૂંડી પ્રવૃત્તિ થાય છે, અને છેવટે એ પ્રમાણે કરવાને આપણે કબૂલ થઈએ છીએ. યરેખોની લૂંટમાંથી તેણે જે જે ચોરી લીધું હતું, એટલે એક સારો શિનઆરી જામો, અને થોડું સોનું, રૂપું, એ બધાંની કિંમત આશરે રૂ. ૨,૦૦૦ થાય, પરંતુ બજારલાવે એથી વધારે પડે ખર્ચ. આવી રીતે ભૂંડાઈથી અને દગાથી આખાને જે કંઈ મેળવ્યું હતું તે તેને કંઈ કામમાં પણ આવતું નહોતું, કારણ કે પકડાઈ જવાની દહેશતથી તેણે તે જમીનમાં દાટી દીધેલું હતું. યહોશુઆના હુકમથી તે બધું ત્યાંથી ખોદી લાવવામાં આવ્યું, અને યહોવાહની આગળ એટલે કરારકોશની આગળ તે બધું રજુ કરવામાં આવ્યું. આ બનાવનું બાઈબલમાં સવિસ્તર વર્ણન કરવામાં આવેલું છે, કારણ કે એ પરથી કેટલીક એવી અગત્યની બાબતો શીખવામાં આવે છે, કે જે સર્વ જાતનાં પાપોના પરિણામમાં દેખાય છે :—(૧) પાપ આખા સમાજને નડે છે, (૨) તે પાપ કરનારનો નાશ કરે છે, (૩) જે ખરો લાભ અને ખરી મોજ છે, તેનું નિશાન પાપ કરવાથી ચુકાય છે. આપણે માટે તો તે જાના કરારનું એક ઉદાહરણ છે. જે પરથી એવું બતાવવામાં આવે છે, કે સર્વ અન્યાય ઉધાડા કરવામાં આવશે, અને જ્યારે આપણી ગુપ્તમાં કરેલી ભૂંડાઈ પ્રગટ કરવામાં આવશે, ત્યારે આપણે ગભરાઈશું અને નિરૂત્તર રહેવું પડશે.

આવા હુદ્દ અને ધિક્કારપાત્ર ગુનાને માટે તો એક જ શિક્ષા યોગ્ય છે. આ બનાવ બન્યો ત્યાર પૂર્વે એક હજાર વર્ષ પર હમુરબીનો કાયદાસંગ્રહ અસ્તિત્વમાં આવ્યો હતો. એમાં મંદિર કે ધરમાંથી માલ ચોરનારને મોતની સજા ફરમાવવામાં આવેલી હતી તે અનુસાર આખાને એક ખીણમાં પથ્થરે મારી નાખવામાં આવ્યો. આ કરુણાજનક બનાવ પરથી

એ ખીણનું નામ ધણી વખત સુધી “આખોર” અથવા “હોરાનગતિ” રહ્યું (૭; ૨૬). ત્યાર પછી ધણી કાળે હોશીઆ નામનો એક પ્રબોધક થઈ ગયો. તે આ બનાવ પરથી મનરંજક ભવિષ્યકથન કરે છે, કે ફરીથી માણસના જીવનનો પુનરુદ્ધાર કરવામાં આવશે : હું તેને (ધસ્તાએલીને)... આશાના દ્વાર તરીકે આખોરની ખીણ આપીશ” (હોશીઆ ૨; ૧૫).

ઈશ્વરના પ્રકટીકરણની પ્રગતિ—આખાન મરી ગયો, તેની સાથે તેની સ્ત્રી, તેનાં છોકરાં અને તેનું સર્વસ્વ પણ નાશ પામ્યું. તે વખતનો કાયદો એવો હતો કે તે પાપ કરનાર અને તેનાં સગાંસંબંધીઓ વચ્ચે ભેદ રાખે નહિ. એક પાપ કરે અને ધણાં શિક્ષામાં તણાય. પરંતુ “પુનર્નિયમ” અને ધર્મે યાહના વખતમાં ધસ્તાએલીઓ વિચારમાં આટલે સુધી આગળ વધ્યા, કે દરેક વ્યક્તિ મૂલ્યવાન છે, અને દરેક વ્યક્તિ પોતાના પાપને માટે જવાબદાર છે. “છોકરાંને લીધે બાપો માર્યા ન જાય; અને બાપોને લીધે છોકરાં માર્યાં ન જાય; દરેક માણસ પોતપોતાના પાપને લીધે માર્યો જાય” (પુન. ૨૪; ૧૬). આ પરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ, કે પવિત્ર શાસ્ત્રના નીતિનિયમો જેમ જેમ વખત વહેતો જાય છે તેમ તેમ સુધરતા જાય છે, અને વધારે ને વધારે શુદ્ધ બનતા જાય છે, એટલે સુધી કે આખરે ખ્રિસ્તમાં આપણે ઈશ્વરનું પૂર્ણ પ્રકટીકરણ અને તેનો પૂર્ણ માર્ગ જોઈએ છીએ. જૂના કરારની કોઈ પણ બાબતનો ખુલાસો કરતી વખતે આપણે આ વિચાર હમેશાં ધ્યાનમાં રાખવો જ જોઈએ કે તેના નિયમો શરૂઆતે અપૂર્ણ અને અણબધા હતા, પરંતુ તે સંપૂર્ણતા અને સુધારા પ્રતિ ગમન કરતા હતા.

કદાપિ એમ હોય કે આખાનને લગતો જે કરુણાજનક બનાવ બન્યો તેને લીધે ધસ્તાએલીના સૈન્યમાં ભંગાણ પડ્યું. આખાનને લીધે આખા ચહુદાહના કૂળને માતું લાગે એ તો સ્વાભાવિક જ છે. ચહુદાહની સાથે શિમઓન કૂળ પણ જોડાયું, અને તેઓ બન્ને બીબાં કૂળોથી જુદાં થઈને, દક્ષિણ કનાન જીતવા નીકળી પડ્યાં.

આખાનની આવી સખત અગ્નિપરીક્ષા થયા પછી અને તેથી નિપજતી શિક્ષા તેણે અને તેના કુટુંબે વેઠી લીધા પછી, શુદ્ધ કરાએલા ધસ્તાએલી લોકો નવે નામે કનાન દેશ જીતવા નીકળ્યા. હવે આપ નમ્ર

(પથ્થરનો દગલો) ઇસ્લાએલીઓના હાથમાં આવ્યું, અને જેવો તેના નામનો અર્થ થતો હતો તેવી તેની દશા કરવામાં આવી. આ કામ થઇ રહ્યા પછી ગિયઓનના રહેવાસીઓએ કેવો પ્રપંચ રચ્યો તે વાતો આપણા વાંચવામાં આવે છે. જાણે બહુ દૂર દેશથી તેઓ આવતા હોય એવો તેમણે ડાળ કર્યો, અને એમ કરીને તેઓએ ઇસ્લાએલીઓની સાથે સંયુક્તતા કરી. જો કે તેઓએ ઇસ્લાએલીઓને ઠગ્યા હતા, અને એ પોકળ પાછળથી પકડાઇ ગયું હતું, તોપણ યહોશુઆએ ગિયઓનીઓને જે વચન આપ્યું હતું તે તેણે પાળ્યું, કારણ કે તે એમ માનતો હતો, કે “માણસનો બોલ તે માણસમાં રહેલો પ્રભુ છે.” તેથી “યહોશુઆએ તેઓને ઇસ્લાએલપુત્રોના હાથમાંથી છોડાવ્યા, એટલે તેઓએ તેઓને મારી નાખ્યા નહિ” (યહો. ૯; ૨૬).

યહોશુઆના આ વિચારમાં ઇસ્લાએલના આગેવાન સરદારો પણ જાળ્યા. તેઓએ કહ્યું, કે અમે તેઓની આગળ ઇસ્લાએલના દેવ યહોવાહના સમ ખાધા છે; માટે અમારાથી તો તેઓને [આંગળી પણ] ન અડકાડાય” (૯; ૧૯). યુદ્ધની સંધિઓ ખરેખર પવિત્ર છે. તેઓનું ઉલ્લંઘન નજ થવું જોઇએ.

બેથ-હોરોનની લડાઈ—હેબ્રી લોકો ઠેરઠેર જીત પામતા હતા તેથી મહારાષ્ટ્રને, અને ગિયઓનીઓએ ઇસ્લાએલીઓની સાથે સંપ કર્યો હતો તેથી તેઓને શિક્ષા કરવાના હેતુથી, પાડપડોશના લોકોએ એકા કર્યો અને વેર વાળવાને એકઠા થયા. પરંતુ એટલામાં ગિયઓનના માણસો તરફથી યહોશુઆને મિદગાલની છાવણીમાં એવો સંદેશો મળ્યો, કે “વહેલો આવીને અમને બચાવ, ને અમને સહાય કર” (૧૦; ૬). આ સંદેશો સાંભળીને યહોશુઆ શરણે આવેલા માણસોની કુમકે જઇ પહોંચ્યો, અમેરીઓને હરાવ્યા, અને ઠંઠ બેથ-હોરોનના ઘાટ સુધી તેમની પાછળ પડીને તેમને માર્યા. એવામાં આકાશમાંથી એકાએક કરા પડ્યા, જેથી અરામીઓ ત્યાંથી પલાયમાન થઇ ગયા. આ યુદ્ધની વાત કરતાં વર્ણનકાર “યાશ્વાર”ના પુસ્તકમાંથી એક પદ્યદુક દાખલ કરે છે:—

સૂર્ય, તું ગિયઓન ઉપર સ્થિર રહે;

ચંદ્ર, તું આયાલોનની ખીણ ઉપર સ્થિર રહે.

અને લોકોએ તેઓના શત્રુ ઉપર વેર વાળ્યું ત્યાં સુધી સૂર્ય સ્થિત રહ્યો ને ચંદ્ર થંભી રહ્યો (૧૦; ૧૨, ૧૩).

“ન્યાયાધીશો”ના પુસ્તકમાં દમોરાહ વિજયગાયન કરે છે, ત્યારે તે પશુ આવી જ રીતે પ્રભુની સહાય માગે છે:

“આકાશમાંના તારાઓએ યુદ્ધ કર્યું;

તેઓએ પોતાની કક્ષાઓમાં સીસરાની સામે યુદ્ધ કર્યું”

(ન્યાય. ૫; ૨૦).

ગદ્યમાં જે વર્ણન કરવામાં આવેલું છે તેમાં પશુ આ પદને ઉતારો કરવામાં આવેલો છે ખરો, પરંતુ તે એવા રૂપમાં કે જાણે કોઈ ખાસ બનાવ બનાવવાને માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવી ન હોય! પરંતુ આપણે આટલું તો સહેલથી સમજી શકીએ છીએ, કે યહોશુઆના મનમાં એવી પક્ષી ખાતરી હતી, કે જે પ્રભુની ધમ્મજા હોય તો, ઇસ્ત્રાએલીઓ જ્યાં પામે ત્યાં સુધી દિવસ લંબાવવામાં આવશે. અને એવી ખાતરી ધરાવનાર માણસના મનમાં જે ઉત્તર લાગણી અને શ્રદ્ધા હોય છે તેનું પરાવર્તન એ પદમાં દેખાય છે. આપણે ધણીવાર એવું કહીએ છીએ, કે “જો આમ થયું ન હોત તો—!” એથ-હોરોન આગળ જે ફતેહ મળી તેના વિષે પશુ એમજ ધારવું જોઈએ, કે “જો આમ થયું ન હોત તો,” એ ફતેહ મળત નહિ. આ લડાઈના પરિણામે તો કનાન દેશની જીત નક્કી થઈ ગઈ, કારણ કે અમોરીઓએ તો ત્યાંથી પલાયમાન કર્યું, અને તેઓ ક્રાટબધ નગરોમાં જઈ ભરાઈ ગયા. યરદન નદીને ઉપલાણે મેરામનં પાણી આગળ ખીન્નું એક યુદ્ધ થયું. આ યુદ્ધથી ઉત્તર કનાનનો કબજો ઇસ્ત્રાએલીઓને હાથ આવ્યો. આ પરથી ચોક્કસ દેખાઈ આવે છે કે યહોશુઆ યુદ્ધકળામાં નિપૂણ હતો, અને જીત મેળવવાને ક્યારે શું કરવું તે તે સારી પેઠે જાણતો હતો. વળી એજ વખતે દક્ષિણમાં, યહુદાહ અને શિમઓને ફનીઓની ટોળીઓ સાથે જોડાઈને હેબ્રોન જીતી લીધું; પશુ “યરશાલેમના રહેવાસી યખૂસીઓને તો યહુદાહપુત્રો હાંકી કાઢી ન શક્યા” (યહો. ૧૫; ૬૩). યરશાલેમ શહેર તો એટલું મજબૂત હતું કે ત્યાર પછી ધણી કાળે દાઉદ રાજાના વખતમાં તે હેબ્રોનના કબજામાં આવ્યું (૨ શમૂ. ૫; ૬).

પ્રકરણ ૨૪મું

પાલેસ્ટાઇન દેશ ઇસ્રાએલીઓને હસ્તગત— કાલેબ અને યહોશુઆ

(યહોશુઆ ૨૪ ; ૧-૩૧)

ધીરે ધીરે લેવાયલો કબજો—યહોશુઆના પુસ્તકના પૂર્વાર્ધમાં જે જે બીનાઓનું વર્ણન આવે છે, તે પરથી એ દેશ કેવો ધીમે ધીમે જતાયો તે માલૂમ પડે છે. એ એક દિવસનું કે એક વરસનું કામ નહોતું. કારણ કે એ બધી લડાઇઓ લડતાં ધણાં વરસો લાગ્યાં હતાં; અને એમ છતાં પણ આખો દેશ તો યહોશુઆના સમયમાં જતાયો નહોતો, કારણ કે ન્યાયાધીશોના જમાનામાં અને ત્યાર પછી પણ આપણે વાંચીએ છીએ, કે ઇસ્રાએલીઓ જુદી જુદી પ્રજાઓ સાથે યુદ્ધમાં જોડાએલા જ હતા. તોપણ કેટલીક બાબતો તો સ્પષ્ટ છે; તે એ કે યહોશુઆની સરદારી નીચે રહીને ઇસ્રાએલીઓએ મધ્ય કનાન અને ઉત્તર કનાન સર કયોં અને તેમાં તેઓએ વસવાટ કયોં; દક્ષિણમાં પણ તેઓએ સંસ્થાન વસાવ્યું હતું; પરંતુ અંદર અંદર કેટલીક જગાએ અપરિચિત ભાગ રહી ગયો હતો. વળી પાલેસ્ટાઇન દેશની ફરતી સરહદ પર તો ઇસ્રાએલે કંઈ પણ મુલક જત્યો નહોતો. ઉત્તરમાં ફેનીકીઓ, મધ્યમાં કનાનીઓ, અને દક્ષિણમાં નવા આવેલા પલિસ્ટીઓ સમુદ્ર કિનારા પરના મુલક પર હુકુમત ચલાવી રહ્યા હતા. પરંતુ ઇસ્રાએલ રફતે રફતે તે સર્વને હાંકી કાઢવાનો હતો. યહોશુઆના મરણ વખતે પણ ઘણી ભૂમિ સર કરવાની બાકી રહી હતી.

દિગ્વિજય કેવા પ્રકારનો હતો—ઇસ્રાએલી લોકો કનાન દેશનો જે જે ભાગ જીતતા તેના લોકોનાં તેઓ સમુચ્છેદ કરતા અથવા તો તેમનાં નગરોનો સમૂળગો નાશ કરતા, એવું માનવું બૂલ બારેલું છે. એવું કોઈ કોઈ વખત કરવામાં આવેલું ખરૂં, ઘણું ફરીને દેશ જીતવાની શરૂઆતે ઇસ્રાએલીઓએ એવું કરેલું, કે જે નગર તેઓ જીતતા ત્યાંના લોકોને

તેઓ સમૂળગા મારી નાખતા અને તે નગરનો પણ નાશ કરતા. દાખલા તરીકે જુઓ યરેખો અને આય નગરના તથા તેમાંના રહેવાસીઓના હાલ. પરંતુ ધણું ખૂં તે એમ બનતું, કે જતાએલા લોકો સાથે ઇસ્રાએલીઓ ભળી જતા. તેઓની પાસેથી ઇસ્રાએલીઓ ઉચ્ચ સંસ્કૃતિવાળું જીવન ગુજરતાં અને ખેતીવાડી કરતાં શીખ્યા. પરંતુ એનું શાયનીય પરિણામ એ આવ્યું, કે જેઓ વિજેતા હતા તે પોતે જ પરાજીત થયા; કારણ કે ઇસ્રાએલીઓ યહોવાહનો શુદ્ધ ધર્મ પાળનારા હતા, પણ હવે તો કનાનના અસલ રહેવાસીઓની સાથે સેળભેળ થવાથી તેઓના ધર્મ પણ સેળભેળ થયો. તે દેશના મૂર્તિપૂજક રીતરિવાજો હેત્રી ધર્મમાં દાખલ થયા, અને તેઓના ઉચ્ચસ્થાનોએ જે જે રીતો પાળવામાં આવતી હતી તે બધી નહિ તો થોડી ધણી પણ, હેત્રી ધર્મમાં પ્રવેશ પામી. પરિણામે ધણા જમાનાઓ સુધી ઇસ્રાએલી પ્રભેધકોને, યહોવાહ સાથે તથા એકલો ઇશ્વર છે, અને બઆલ બનાવટી દેવ છે, એવી લડત ચલાવવી પડી. તેજ પ્રમાણે “પુનર્નિયમ”ના સુધારાવિષયક પુસ્તકમાં લોકોને ચેતવવામાં આવેલા છે, કે જો તમે અમંગળ સંબંધથી અળગા નહિ રહો તો તમારું પ્રજાકીય જીવન બગડી જશે.

યુદ્ધનો અંત—જ્યારે દેશનો મુખ્ય મુખ્ય ભાગ જીતવાનું કામ પૂરું થયું ત્યારે રેઉબેન અને ગાદ કુળના જે લોકો યુદ્ધ કરવામાં ભાગ લેવાને આવ્યા હતા, તેઓને યહોશુઆએ તેમની ભૂમિમાં પાછા મોકલ્યા. તેઓએ યરદનની પૂર્વ ગમનો પ્રદેશ પસંદ કર્યો હતો. તેઓને વિદાય કરતી વખતે યહોશુઆએ તેઓના વિષે પ્રમાણપત્ર આપતાં કહ્યું, કે “તમારા દેવ યહોવાહની આજ્ઞામાં ફરમાવેલી ફરજ તમે બજાવી છે” (યહો. ૨૨; ૩). મિસરમાંથી નીકળ્યા પછી ઇસ્રાએલીઓ ન્યાં ન્યાં બટક્યા અને જે જે યુદ્ધ તેઓએ કર્યાં એ દરમિયાન યુસફનાં હાડકાં તેઓની સાથે જ હતાં; અને હવે “શબેમમાં જે ભૂમિનો કટકો યાફુએ પોતાના પુત્ર યુસફને આપ્યો હતો” તેમાં તેને દાટ્યાં. ઉત્પ. ૫૦; ૨૪માં જે વચનની વાત આવે છે તે ત્યારે દૈહિક આંખે કેટલું બધું અનિશ્ચિત અને દૂર લાગતું હતું, પરંતુ હવે, તે ધણે વર્ષે પૂરું થાય છે, અને યુસફ હવે, એ વચન પૂરું પડતાં, તેના જાતિબાઈઓની સાથે જ છે.

કાલેબ—આપણે આગળ જોઈ ગયા કે કનાન દેશનો કબજો દેવામાં બુદ્ધાં બુદ્ધાં બારે કુળોએ ભાગ લીધો હતો. એ સર્વમાં યહોશુઆ અગ્રેસર હતો. પરંતુ ધણે ભાગે દરેક કુળના લોકો પોતપોતાને કાવતો મુલક જીતવા પડ્યા, અને દરેક પોતાના કુળના આગેવાનની સરદારી નીચે રહી યુદ્ધકાર્ય કરતું. આવા કુળસેનાપતિઓમાં કાલેબ પ્રધાનસ્થાને છે. એ હેબ્રી વંશનો પુરુષ નહોતો, પરંતુ યિઝ્રો, રાહાબ અને એવાં બીજાં સહ્યાની પેઠે તે પરદેશી હતો. તે ધંધરના પસંદ કરેલા લોકોની ભેગો મળી ગયો હતો, અને એમ કરવાથી દુનિયાના ઇતિહાસમાં તે મશહુર થયો છે, અને તેનું નામ ચિરસ્થાયી થયું છે. દેશની જાસુસી કરવાને જ્યારે બાર જણને મોકલવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે એ બારમાં કાલેબ પણ એક હતો, અને જે બે જણે દેશ વિષે ઉત્તેજનદાયક અને સારો સંદેશો આપ્યો હતો, તેમાંનો એક યહોશુઆ અને બીજો કાલેબ હતો; વળી ખરી કસોટીને વખતે જ્યારે બીજા લોકો અવિશ્વાસુ માલૂમ પડ્યા હતા ત્યારે જે થોડા વિશ્વાસુ રહ્યા હતા, તેઓમાંનો એક એ કાલેબ હતો (ગણના ૧૪; ૨૪). તેના વિષે એવી સાક્ષી છે, કે તે “મારા માર્ગમાં સંપૂર્ણ રીતે ચાલ્યો છે,” અને પ્રભુ તેના દેવની સાથે તેને એવો સારો સંબંધ હતો, તેથી જ તેનામાં આવો આશાભર્યો જીવનસાથી ઉપજ્યો હતો, કે “આપણે તેમને હરાવવાને પૂરા સમર્થ છીએ” (ગણના ૧૭; ૩૦).

કાલેબ મુસાના જેવો માણસ હતો, અને તેનો વિશ્વાસ પણ મુસાના જેવો અડગ હતો. તેના વિષે રપજાન કરીને એક પ્રખ્યાત ઉપદેશક કહે છે, કે “કાલેબ માણસો પર નહિ, પરંતુ હમેશાં પ્રભુ પર ભરોસો રાખતો, તેથી જ જ્યારે તોફાની પવન વાતો, ત્યારે તે પડી જતો નહિ પણ ટટાર રહી શકતો.” કાલેબ જ્યારે ૮૫ વર્ષનો હતો ત્યારે તે પોતા વિષે કહે છે, કે “મુસાએ મને મોકલ્યો હતો તે દિવસે જેવો હું બળવાન હતો તેવો જ ...હજી આજ પણ છું” (યહો. ૧૪; ૧૧). અને આટલી વૃદ્ધ વયે તેણે હેબ્રોન જીત્યું હતું. યહો. ૧૪; ૧૩માં એક ધણો રસિક બનાવ વર્ણવેલો છે—“યહોશુઆએ તેને આશીર્વાદ આપ્યો.” યહોશુઆ અને કાલેબ બન્ને સહયોદા હતા, તે બન્નેએ સરખા અનુભવ કર્યો હતા, સાતુકૂળ અને પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં તેઓ સાથે ને સાથે જ રહ્યા હતા, અને તેઓની મેત્ર

મરણુ લગી ટકી હતી. દેશમાંના શાંતિપ્રિય માણસોના જેવો કાલેજ હતો, અને તેનું શાંત હૃદય, ઈશ્વર જે નિર્વિકાર અને નિશ્ચિત છે, તેના પર આધાર રાખનાર હતું. “જે ચાકરને તેનો ધણી આવીને એમ કરતો દેખે, તેને ધન્ય છે” (માતી ૨૪ ; ૪૬).

શપ્તેમ આગળ મળેલી સભા—યહોશુઆ વૃદ્ધાવસ્થાએ પહોંચ્યો હતો ત્યારે તેનામાં કંઈક પ્રયોધકના જેવો જુસ્સો આવ્યો હતો; અને જેમ મુસાએ લોકોને વિદાયગીરીનું ભાષણ આપ્યું હતું, તેમ યહોશુઆએ પણ પોતાનો મરણુસમય નજીક આવતાં લોકોને એકઠા કરી વિદાયગીરીના બે બોલ કહ્યા હતા. એબાલ અને ગરીઝીમ પર્વતોની તળેટી આગળ શપ્તેમમાં તેણે ઈસ્રાએલીઓની એક મોટી સભા ભરી. એ પ્રસંગને માટે એ સ્થળ યોગ્ય જ હતું. કારણ, કે ઈબ્રાહીમ જ્યારે પહેલવહેલો આ દેશમાં આવ્યો હતો, ત્યારે તેણે આજ જગ્યાએ પ્રથમ વેદી બાંધી હતી; અહીં જ તેને પહેલવહેલું વચન મળ્યું હતું. આજ શપ્તેમના એકવૃક્ષ તળે ચાકૂબે તેની સ્ત્રીઓએ આણેલી મૂર્તિઓને દાટી દીધી હતી. આવી બધી જુની યાદગીરીઓને માટે આ સ્થળ નામીયું થયેલું હતું. પરંતુ તેને વિશેષ નામીયું થવાને એક ખીન્નું પણ કારણ હતું. યુસફનાં હાડકાં આ સ્થળે દાટવામાં આવ્યાં હતાં. આવા સ્થળે બોલાવીને, પ્રભુએ અત્યાર સુધી ઇસ્રાએલીઓ પર જે દયા દર્શાવી હતી અને શિક્ષાને વખતે શિક્ષા કરી હતી, એ બધાંનું યહોશુઆએ તેઓની આગળ ગતાવલોકન કર્યું. તેઓના માર્ગમાં ઘણી વાર ધોર અંધકારરૂપ સંજોગો આવ્યા હતા; પરંતુ એ કરતાં પણ તેમના ભવિષ્યમાં વધારે ધોર અંધકારરૂપ સંજોગો આવવાનો સંભવ હતો, કારણ કે તેઓનાં હૃદયો ચંચળ હતાં, અને તે સાથે નવી ભૂમિનાં પરીક્ષણો ભારે હતાં. તોપણ એ બધા પર પ્રભુના વિશ્વાસુપણાને સુસ્થિર પ્રકાશ પડતો હતો. “યહોવાહે ઇસ્રાએલનાં સંતાનોને જે જે સારાં વચનો આપ્યાં હતાં તેમાંથી એકે નિષ્ફળ ગયું નહિ; સર્વ ફળીભૂત થયાં” (યહો. ૨૧; ૪૫).

યહોશુઆ જે એક વીરપુરુષ હતો તેના નિષ્કપટ અને વિશ્વાસુ હૃદયમાંથી જે છેલ્લાં વચન નીકળે છે તે આ હતાં, કે “પ્રામાણિકપણાથી અને સત્યથી યહોવાહની સેવા કરો” (યહો. ૨૪ ; ૧૪). પરંતુ લોકોએ

તેના ઉત્તરમાં જે વચનો આપ્યાં તે બહુ સહેલાં સહેલાં હતાં. વગર વિચારની પ્રતિજ્ઞાઓ અને નિશ્ચયતાઓથી તેમણે વચન આપ્યાં હતાં, પરંતુ યહોશુઆને તેમને ફરીથી યાદ દેવાડાવવું પડ્યું, કે તમે જે પસંદગી—યહોવાહની સેવા કરવાની—કરો છો, તેમાં કેટલી જવાબદારી રહેલી છે તેનો ખરાબર વિચાર કરો. આપણો પ્રભુ ખ્રિસ્ત પણ તેની પાછળ આવનારાઓને વારંવાર એવું કહેતો, કે મારી પાછળ આવવું તે તરવારની ધાર પર ચાલવા બરોબર છે (લુક ૯; ૫૭-૬૨). યહોશુઆએ તેમને કહ્યું, કે “તમારાથી યહોવાહની સેવા નહિ કરાય” (૨૪; ૧૯). કારણ કે યહોવાહની સેવા કરવી હોય તો તે પૂરા મનથી, પૂરી બુદ્ધિથી અને પૂરા બળથી કરવી જોઈએ. યહોવાહની સેવાનું ખારણું સાંકડું છે (માત્રી ૭; ૧૩), અને તેમાં પેસવા આવનાર જ્યાં સુધી પૂરેપૂરું આત્મ-સમર્પણ કરતો નથી અને પૂરા ભક્તિભાવથી આવતો નથી, ત્યાં સુધી તેમાં પેસવું એ બની શકે તેમ નથી. આટલું આટલું યહોશુઆ કહે છે, તોપણ લોકો ફરીથી કહે છે, કે “એમ નહિ બને; પણ અમે તો યહોવાહની જ સેવા કરીશું” (૨૪; ૨૧). આ પરથી યહોશુઆને ખાતરી થઈ કે તેઓ ખરા ભાવથી જ બોલે છે; પછી તેણે તેઓની વાત માની. ત્યાર પછી ફરીથી નવે નામે કરાર કરવામાં આવ્યો (યહો. ૨૪; ૨૫), અને એક મોટો પથ્થર ત્યાં આગળ સાક્ષીરૂપે ઊભો કરવામાં આવ્યો. એ પથ્થર એવી સાક્ષીરૂપ હતો, કે અહીં આગળ આપી પ્રજાએ પોતાના ખરા પ્રજાકીય જીવનની શરૂઆતે યહોવાહની સેવા કરવાને પોતાનું સમર્પણ કર્યું હતું. આવી રીતે યહોશુઆનું જાહેર જીવન પૂર્ણતાએ પહોંચ્યું. યહોવાહ અને લોકો એ બેની અરસપરસ સુપરત કરવામાં આવી. ત્યાર પછી જે લોકોએ યહોવાહની સેવા કરવાનું માથે લીધું હતું તેઓની ટીપમાં યહોશુઆ પણ પોતાનું નામ નોંધાવતાં કહે છે, કે “હું ન મારા ઘરનાં તો યહોવાહની જ સેવા કરીશું” (૨૪; ૧૫).

મહાન વીર યહોશુઆનો અંતકાળ—તે વખતે જે ડાઈ માર્ચ ૧૧૦ વર્ષ જીવે તો તે આદર્શ અને સંપૂર્ણ જીવન ગણાતું હતું. યહોશુઆ પણ એટલી વયે પહોંચીને મૃત્યુ પામ્યો, અને તેના વતનમાં એટલે તિમ્ના-સેરાહમાં તેને દાટવામાં આવ્યો (૨૪; ૩૦). તેનું ચારિત્ર્ય

તેના કામમાં જ રહેલું છે. ઇસ્રાએલપુત્રોને એક પ્રભરૂપ બનાવવામાં મુસા અને દાઉદની સાથે યહોશુઆને પણ માન થતે છે. તેઓએ જે પ્રભ ધરી તે તો આત્મિક બાબતોમાં આખી દુનિયાને શિક્ષકરૂપ નીવડી છે. જૂતા કરારમાં યહોશુઆને નિર્ભય અને દોષરહિત યોદ્ધા ગણવામાં આવેલો છે.

યહોશુઆ વિષે જે છેલ્લી વાત કહેવાની છે તે એ, કે તેની અસર ચિરસ્થાયી હતી. કોઇ કોઇ વખત એવું બને છે, કે કોઇ સારો માણસ મરી જાય છે ત્યારે તેની અસર પણ તેની સાથે નાશ પામે છે. એકાએક કોઇ મોટી જ્યોતિ બુઝાઇ જાય છે, અને ત્યાર પછી કંઈજ પ્રકાશ રહેતો નથી. પરંતુ જે ખરેખરો મહાન અને સારો માણસ છે, તેની અસરને પ્રકાશ તો ઝબકતો જ રહે છે. જે માણસોમાં એવી વ્યક્તિના જેવે બુદ્ધિપ્રભાવ અને વિશ્વાસ નથી હોતો, તેઓ પણ એ બુદ્ધિપ્રભાવ અને વિશ્વાસના પ્રકાશને આશરે આશરે તેની પાછળ જાય છે, અને એ અસર ઘણા કાળ સુધી ટકે છે. યહોશુઆની ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ પ્રશંસા તો આ વાક્યમાં રહેલી છે, કે “યહોશુઆની આખી જિંદગી સુધી, ને જે વડીલો યહોશુઆની પાછળ જીવતા રહ્યા, અને યહોવાહે જે સર્વ કામ ઇસ્રાએલને સારૂ કર્યાં હતાં, તે જેઓ જીવતા હતા તેઓના જીવતાં સુધી ઇસ્રાએલે યહોવાહની સેવા કરી” (યહો. ૨૪ ; ૩૧).

